

داستان
افسانہ

ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ

دَاسْتَانِ نَمَازُونِ، افسانہ کے ارتقاء کی مفصل زبرد اور

دَاسْتَانِ افسانے نمک

وقار عظیم

ایجوکیشنل بک ہاؤس ○ علی گڑھ

ایڈیشن ----- 2003

قیمت ----- 60/..

ایم۔ کے آفسٹ پرنٹرز دہلی

ایجوکیشنل بک ہاؤس
مسلم یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ ۲۰۲۰۰۲

موضوعات

- داستان سے افسانے تک ----- ۷
- داستانی بھد کی مختصر کہانیاں ----- ۳۳
- قصہ گر حالی ----- ۴۹
- اردو ناول کا ارتقا ----- ۶۱
- عورتوں کے ناول ----- ۱۰۳
- شرر کا ایک کردار ----- شیخ علی وجودی ۱۳۴
- امراؤ جان ادا سے ٹیڑھی لکیر تک ----- ۱۵۴
- تقسیم کے بعد ناول ----- ۱۶۴
- ہمارے مختصر افسانے میں زندگی اور فن کا امتزاج ۱۷۳
- مختصر افسانے میں روایت اور جدت ----- ۱۹۷
- مختصر افسانے کے پچیس سال ----- ۲۰۵
- پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ----- ۲۵۹
- منٹو کا فن ----- ۲۸۲
- تقسیم کے بعد منٹو کے افسانے ----- ۳۳۲
- تقسیم کے بعد افسانہ ----- ۳۴۰
- افسانہ نگاروں کی نئی پود ----- ۳۵۴

عرض ناشر

کل کی بات ہے کہ مختلف اصناف ادب سے متعلق مستقل تنقیدی کتابوں کی کمی کا احساس ہر ادب دوست کو تھا لیکن اب یہ غلابہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے جن نقادوں نے مختلف اصناف و موضوعات کے بارے میں مستقل اور جداگانہ تنقیدی جائزے پیش کئے ہیں ان میں وقار عظیم کا نام بہت ممتاز ہے۔ جس طرح اردو افسانہ کے تصور کے ساتھ پریم چند، علی عباس حسینی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، منٹو اور بیدی کے نام خود بخود ذہن میں آجاتے ہیں، اسی طرح وقار عظیم کا نام بھی اردو افسانہ سے وابستہ ہو چکا ہے اور وہ بھی اس حد تک کہ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

وقار عظیم نے عرصہ تک افسانہ کو اپنے فکر اور تنقیدی و تخلیقی ذہن کا محور جانا۔ لیکن افسانہ کے بارے میں تین کتابیں (فن افسانہ نگاری، ہمارے افسانے اور نیا افسانہ) لکھنے کے بعد وقار صاحب نے اردو ڈرامے کے دو قابل قدر مطالعے اور پہلی داستانوں کے سیر حاصل جائزے پیش کئے۔ وقار عظیم نے زندہ روح متحرک ذہن اور وسیع تخیل کے ساتھ افسانوی ادب کی دنیا کے ہر براعظم کی سیر کی۔ کہیں وہ طلسم ہوشربا کے طلسموں میں ایسیر ہوئے، کہیں میرامن کے ساتھ شاہی محلوں کی سیر... اور اس طلسماتی دنیا سے لے کر پریم چند کے کفن کی بے رحم اور سنگین حقیقت نگاری تک۔ وقار عظیم ہر مرحلے سے سلامت گئے ساتھ گزر گئے۔ اور نئے افسانہ نے تو ان کے ملنے

آنکھ کھولی ہے۔ اس کے ارتقا کا حال ان سے بہتر اور کون بیان کر سکتا ہے۔
 افسانوی ادب کے اس وسیع مطالعے کی بنا پر وقار عظیم نے داستان، ناول اور
 افسانے کے رشتہ، ربط باہمی، ارتقا اور فنی اختلاط و حدود کو جس طرح سمجھا اور سمجھایا
 ہے اس کی نظیر ہماری تنقید میں نہیں ملتی۔

اردو داستان کے تخلیقی اور زندہ عناصر کو سب سے پہلے کلیم الدین نے پیش
 کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر گیان چند جین کی قابل قدر تخلیقی کتاب "اردو کی نثری داستانیں"
 شایع ہوئی۔ لیکن زیر نظر کتاب اپنی پیش رو کتابوں سے مختلف ہے۔ وقار صاحب
 نے فسانہ اور قصہ کی دیوی کو ہر روپ اور ہر لباس میں دیکھا ہے۔ داستان سے افسانہ
 تک روح فسانہ نے کتنے پیراں بدلے ہیں۔ یہ کتاب اسی اجمال کی تفصیل ہے —
 اور ایسی تفصیل جس میں تخلیقی رنگ ہے، تاریخی صحت ہے، بدلتے ہوئے ادوار پر گہری
 نگاہ ہے، تنقید کی گہرائی ہے اور تخلیق کی قوت ہے — یہ جائزہ ایسے ہی نقاد
 کے بس کا کام تھا جو مشرق کے بیتے ہوئے دنوں کی زندگی کو اپنے ذہن میں دوبارہ
 مرتب کرنے کی سکت رکھتا ہو اور ہم عصری تحریکوں سے بھی جس کا گہرا رشتہ ہو۔ وقار عظیم
 کی ذات میں یہ دونوں ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔

ہم یہ کتاب اس جذبہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ادب کی تاریخ کا ایک
 صحت مند نقطہ نظر پیدا ہو سکے اور ہم اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو نئے سرے سے
 ترتیب دے سکیں۔ ہر دور اور ہر نسل کا اپنا انداز نظر ہونا چاہئے جس سے وہ ادب
 کی تہذیب کا مطالعہ کرے۔ وقار عظیم اسی RE-VALUATION کے طائرانِ پیش
 رس میں سے ہیں۔ اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔

ناشر

داستان سے افسانے تک

کہانی سے انسان کی دلچسپی اور اس مشغلے سے اس کا لگاؤ، اس کی اجتماعی زندگی کی ایسی حقیقت ہے جسے تاریخ کی سنجیدگی اور اس کی فکر کی منطق نے بھی پورے دتوق کے ساتھ تسلیم کیا ہے۔ انسان اپنی حیات اجتماعی کے باکھل ابتدائی دور میں فطرت کی جن قوتوں سے نبرد آزما اور برسیر پکایا تھا۔ اس پیکار اور کشمکش میں اسے سختی کی جن منزلوں سے گزر کر فتح و ظفر کا روٹے تاباں دیکھنے کی مسرت حاصل ہوتی تھی، اس کی مدد اد میں اس کے لئے قند بکرہ کی چاشنی تھی۔ کام و دہن کو اسی چاشنی سے آشنا کرنے کی خواہش نے اسے آپ جیتی دہرانے کا عادی بنایا۔ یہی کہانی کہنے یا داستان سرائی کا آغاز ہے۔ ٹھکے ہائے انسان کو اپنے سارے دن کی تھکن دور کرنے کے لئے فطر تا کسی ایسے مشغلے کی جستجو ہوتی تھی جو اس کے فطری احساس برتری کو بھی سکین دے سکے اور اس پر عارفی طور پر ایسی خود فراموشی بھی طاری کر سکے کہ اس ماحول میں حقائق کی سختیاں اور تلخیاں اسے نہ ستائیں۔ انسانی زندگی میں یہی رومان کی لذتوں کی ابتداء ہے۔ اپنی ان کشمکشوں کو دہرانے اور رومان کی لذتوں میں گم ہونے کے علاوہ اس مشغلے میں ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ ساری کہانیاں ایک دوسرے کو بچنے اور اس طرح ایک دوسرے سے قریب آنے کا بھی وسیلہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی وہ زندگی جس کا پس منظر کوہِ دیباہ کی سنگینیاں اور پہنائیاں ہیں، اس کی داستان سرائیوں سے گونج رہی ہے۔ اس کی ساری رنگینیاں اور اس کا سارا رومان

انہیں کہانیوں اور داستانوں کی بدولت ہے۔

انسان نے گوہِ بیاباں سے نکل کر، اور سنگِ خارہ کی سختیوں سے اپنا رشتہ توڑ کر، لہلہائی کھیتوں سے اپنا تاجوڑا اور اس ناطے کے ساتھ اس کے جسم کو راحت و آسائش میں زیادہ لطف محسوس ہونے لگا تو اس کی کہانیوں کا انداز ذرا بدلا لیکن اس بدلے ہوئے انداز میں بھی کہانی کے وہ بنیادی محرکات قائم رہے جو اس کی حیات اجتماعی کے ابتدائی دور کی خصوصیت تھے۔ وہ اب بھی کہانیوں میں اپنے کاموں کی روداد سن کر خوش ہوتا تھا، اب بھی کہانیاں اس کے جذبہ برتری کی تسکین کا باعث تھیں اور اب بھی کہانیوں سے حقیقت سے الگ ہٹ کر رومان، تصور اور تخیل کی ایک ایسی دنیا نظر آتی تھی جس میں اسے حقیقت کی آزمائشوں سے مکمل نجات حاصل ہو جاتی تھی۔ انسانی زندگی کی مدنیت کی چیدگریوں و متذیب کی شائستگیوں بھی کہانی کی کشش میں کوئی کمی نہیں ہونے دی یہاں تک کہ جب اس نے تجربات و شہادت اور محسوسات کو ضبطِ تحریر میں لانا شروع کیا تو کہانی کے ساتھ ہی ابتدائی تصورات و ابستہ رکھے۔ کہانی دلچسپی کا ایک مشغلہ ہے، کہانی انسان کے ان کاموں کی روداد ہے جس میں اس نے اپنے ماحول کی کسی متصایم قوت کے مقابلے آکر اس پر فتح حاصل کی ہے، کہانی انسان کے احساس برتری کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ کہانی حقائق کی دنیا سے دور، تخیل تصور اور رومان کے ایک جہانِ تازہ کی تصویر ہے۔ کہانی کا یہی تصور ہماری داستانوں کا بنیادی تصور ہے۔

ہماری داستانوں کی تاریخ انیسویں صدی کے نصف آخر میں شروع ہوتی ہے اور جن تصانیف کو ہم باقاعدہ داستان کہہ سکتے ہیں ان میں سب سے پہلی کمپین کی

لے میں نے دہلی کی سبدریس کو گھنٹوں کے نزدیک اورد کی پہلی داستان ہے اس خیال سے اپنے بیان کا جزو نہیں بنایا کہ وہاں صنف : : : : : کہانیاں سنانا نہیں۔

نو طرز مرصع ہے۔ اس کے چند ہی سال بعد فورٹ ولیم کالج کا دور شروع ہو جاتا ہے اور
 زمین کے نو طرز مرصع یا باغ و بہار (تالیف ۱۸۷۱ء) اور انشاء کی "رائی کیتکی کی کہانی"
 (تصنیف ۱۸۷۳ء) کو چھوڑ کر بیسویں صدی میں جتنی داستانیں لکھی گئیں وہ سب کی سب
 فورٹ ولیم کے منصوبے کے ماتحت لکھی گئیں۔ اس دور کی داستانوں میں باغ و بہار
 (میر امن) حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل اور طوطا کی کہانی، خلیل علی خاں اشک کی
 داستان امیر حمزہ، بہار علی حسینی کی نثر بے نظیر، منظر علی دلا اور تلوالال کی جیساں پھسی
 کاظم علی جوان اور تلوالال کوئی کی سنگھاسن تیسری زیادہ مقبول و معروف ہیں اور سنہ ۱۸۰۱ء
 اور سنہ ۱۸۰۲ء کے درمیان لکھی گئیں۔ فورٹ ولیم کالج کے دور کے بعد انیسویں صدی
 کے آخر تک جو بے شمار داستانیں تصنیف ہوئیں ان میں محمد بخش جوہر کی نورتن (۱۸۱۴ء)
 سرود کی فسانہ عجائب، نیم چند کھتری کی گل صنوبر (۱۸۳۷ء) الف لیلہ (۱۸۴۲ء)
 (۱۸۴۴ء) بوستان خیال، طلسم ہوش رُبا، سخن دہلوی کی سرودش سخن (۱۸۶۱ء) شیون کی
 طلسم حیرت (۱۸۷۲ء) اور الف لیلہ (مرزا حیرت اور تن ناتھ سرشار) زیادہ مشہور
 ہوئیں۔ ان مشہور و معروف داستانوں کے علاوہ جن کا حجم کئی ہزار صفحے ہے، اسی دور
 میں سیکڑوں داستانیں لکھی گئیں۔ ان میں سے بہت سی چھپی اور بہت سی اب بھی
 کتب خانوں میں غیر مطبوعہ کتب کے خزانوں میں شامل ہیں۔

ان سب داستانوں کے مطالعے کے بعد پڑھنے والا جو کتابوں کو طالب علم کی
 طرح پڑھتا ہے، بڑی آسانی سے کچھ ایسی باتیں تلاش کر لیتا ہے جن سے یہ سب تصانیف
 ایک خاص صنف کے دائرے میں آجاتی ہیں ان سب داستانوں میں بوستان خیال اور

۱۰ نو طرز مرصع کا سنہ تصنیف (یا تالیف) ۱۸۷۵ء اور سنہ ۱۸۷۱ء کے درمیان ہے۔
 اس کے نو آئین ہندی، ہر چند کھتری (۱۸۹۴ء)

۱۱ ۱۲ وہ ان دونوں کتابوں کیساتھ میں نے مصنفوں کے نام کتابوں کے سنہ تصنیف اسٹے نہیں
 لکھے ان کتابوں کے چھ مختلف مصنفوں نے مختلف سنوں میں لکھی اور لکھنؤ میں تالیف کئے۔

داستانِ ایرِ حمزہ (اور طلسم ہوش رُبا) جیسی ضخیم و ضخیم اور کثیم و کثیم داستانیں بھی شامل ہیں اور بتیال چھپی ہنگھاسن تبسی، طوطا کمانی اور انشاٹے نورین میں بھی ہوئی ایک ایک دو دو صفحوں کی کہانیاں بھی، اور ان دونوں کے بیچ میں الف لیلہ کے نسبتاً بڑے اور درانی کیتکی کی کہانی جیسے متوسط قد و قامت کے قصے بھی لیکن ضخامت اور حجم سے قطع نظر ان سب میں کچھ مشترک باتیں ایسی ہیں جو انھیں ترتیب، ساخت اور اس سے بھی بڑھ کر دلچسپی کے نقطہ نظر سے ایک ہی رینجر کی کہانیاں بناتی ہیں۔ ایک خاص قسم کا قافیہ ان کی تفصیلات کے ذوق کے باوجود ان سب میں ایک ہی قسم کی دلچسپی محسوس کرتا ہے، ایک ہی طرح کا تاثر قبول کرتا ہے اور ایک ہی قسم کے رد عمل سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ سب داستانیں پڑھنے والوں کے لئے ایسی تفریح و دلچسپی اور ذہنی انبساط کا سرمایہ مہیا کرتی ہیں جس میں منطق اور استدلال کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ان سب داستانوں اور کہانیوں کا مقصد بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کی دلچسپی کا ذریعہ بن سکیں۔ اس دلچسپی کے حصول کے لئے لکھنے والوں نے عموماً ایک ہی نسخے استعمال کئے ہیں۔

ان چھوٹی بڑی سب داستانوں میں دلچسپی پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قصے کو جہاں تک ممکن ہو طول دیا جائے تاکہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ عرصے تک حقیقت کی دنیا کو بھول کر رومان اور تخیل کی دنیا کی سرگرداں ہو سکے۔ کہانی کو طویل بنانے کے لئے ہمارے داستان نویسوں نے عموماً یہ انداز اختیار کیا ہے کہ وہ اصل قصے کے ساتھ ضمنی قصے بڑھا کر پڑھنے والے کی توجہ اور اہمک کے لئے نئی نئی مہیاں نکالتے رہتے ہیں۔ باغ و بہار جیسی متوازن اور فسانہ عجائب جیسی ادبی داستان میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ ہنگھاسن تبسی، بتیال چھپی اور طوطا کمانی جیسی کہانی نما داستانوں میں بھی ایک کہانی سے دوسری کہانی پیدا ہوتی ہے۔ آرائشِ محفل، بوستانِ خیال اور طلسم ہوش رُبا اور داستانِ ایرِ حمزہ کی تو یہ ہیں بھی امتیازی خصوصیت ہے۔ آمد کی داستانوں میں

رانی کیتکی کی کہانی اور انشائے نو تین کو مستثنیات سمجھئے۔ اصل کہانی میں فہمی کہانیوں کا اضافہ کر کے انھیں طویل دینے کی کوشش میں کہانی کی وحدت، اس کے تناسب و توازن اور مجموعی تاثر میں جو کمی آتی ہے (اور جسے اب کہانی کے فن کا ایک ناگزیر عنصر سمجھا جاتا ہے) اس کا احساس بملکے داستان گو یوں کو بالکل نہیں تھا۔ کہانی کی ابتدا کے بعد اس منزل کا آنا جب مسئلہ ایک واضح شکل اختیار کرتا ہے اور کہانی ایک خاص راستہ پر چل کر ارتقا کے مختلف مرحلے طے کر کے نقطہ عروج اور حاتمہ تک پہنچتی ہے، داستان کے فن کی روایت میں شامل نہیں تھا (کہانی میں اٹھان بھی کوئی چیز ہے، اس کا تصور سید انشائے رانی کیتکی میں البتہ پیش کیا ہے) کہانی میں جس چیز کو SUSPENSE کہتے ہیں اور جو کہانی کی دلچسپی کا لازمی عنصر ہے داستانوں میں ہے فرد، لیکن عموماً اس پر ایک طرح کا تصنع غالب ہے۔ اس مصنوعی تصنع کی وجہ سے داستان پڑھنے والے کو پورا طرح اپنی گرفت میں لینے سے قاصر رہتی ہے۔

لیکن داستان گو کے پاس داستان میں دلچسپی پیدا کرنے اور قاری کو اپنا ہمنوا بنانے کے لئے اور بہت سے وسیلے ہیں۔

ان بہت سے وسیلوں میں ایک وسیلہ یہ ہے کہ وہ حقیقت کی دنیا سے الگ پڑھنے والے کے لئے زمان کا ایک جہان دلکش آباد کرتا ہے۔ اس دنیا میں ان لوگوں کی کڑی نگرانی فرادانی ہے جنہیں عدلت تاجدار کی دنیا بانی کا شرف بخشا ہے۔ بادشاہ، وزیر، ایسے تاجدار سے اس دنیا کی رونق اور آبادی ہے۔ بادشاہوں، وزیروں، امیروں اور تاجداروں کی اس دنیا کی رونق، اس کے شان و شکوہ، اس کی شان و جلالت جہاں میں ہی قاری کے لئے وہ کشش ہے جس سے وہ اپنی سیدھی سادی حقیقت کی دنیا

لے اٹھانے سے ابھارنے کے لفظ سے ظاہر کیا ہے۔ تمیذ کے بعد رانی کیتکی کی کہانی میں یہ عنوان ہے: "کہانی کا ابھارا دیوں چال کی دہن کا سنگار"

میں محروم رہتا ہے۔ اس رنگین، حسین و جمیل اور پشکوہ دنیا کی تشکیل و تعمیر داستان گو کے فن کی مددیت کا حصہ ہے اور اپنی روایت کی اس دلکشی سے وہ قاری کے دل کو بہتا ہے۔

بادشاہوں، ذہیدوں، ایسروں کی اس دنیا پر پیروں کا سایہ بھی ہے۔ پریا، جن، دیو، ساحر اور نجومی رومان کی اس عجیب و غریب دنیا کے باسیوں کی مسرت و غم میں ان کے شریک ہیں اور اس لئے پڑھنے والے کو اس دنیا میں ایسی ایسی باتیں نظر آتی ہیں جو عقل و فہم کی رسائی سے باہر ہیں۔ ان غیر معمولی اور مافوق الفطرت باتوں کو عقل کسی صورت میں بھی قبول نہیں کر سکتی۔ اس لئے کہ انسانی تجربے اور مشاہدے کے لئے یہ سب کچھ انوکھا اور ذرا لاپتہ ہے۔ لیکن داستان گو کا دائرہ عمل دنیا کے حقائق کے بجائے عالم سحر اور جہانِ نظر کے بجائے عالمِ تخیل و تصور ہے اس لئے داستان گو قاری اسی دنیا کی سیر سے مطمئن و مسرور ہوتا ہے اور یوں داستان گو کے اس فنی منصب کی تکمیل ہو جاتی ہے کہ وہ قاری کے لئے سرور و ابسط کا سرمایہ بنتا کرے۔

تخیل و تصور کی اس دنیا کے باشندے یوں دیکھنے میں ہماری دنیا کے انسانوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن اپنے غیر معمولی عمل اور قوتوں کی بنا پر ان کی سیرت اور شخصیت مثال بن جاتی ہے۔ جو نیک ہے وہ نیکیوں کی ان سب خصوصیات کا حامل ہے جو انسان کے تصور میں آسکتی ہیں، جو بد ہے وہ بدی کا ایسا مجسمہ ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ نیکی اور بدی کی قوتوں کے حامل اور علم بردار ان مثال کرداروں کی شناسائی پڑھنے والوں کو اس سے مطمئن کرتی ہے کہ یہاں انہیں وہ اہم اقدار برسرِ عمل دکھائی دیتی ہیں جن کا حقیقت کی دنیا میں وہ صرف تصور کر سکتے ہیں۔ وہ بدی جو اسے زندگی میں ہمیشہ سختیوں اور آزمائشوں میں مبتلا رکھتی ہے، یہاں نیکی سے تصادم ہوتی ہے تو ہمیشہ شکست کھاتی ہے اور یہی چیز اس کی خوشی کا سرچشمہ ہے۔ داستان گو نے اپنی داستانوں کے ذریعہ انسان کو یہی خوشی دی ہے۔

اس لئے عمل و منطق سے عاری ہونے پر بھی وہ اس کی دلچسپی کا وسیلہ ہے۔
داستانوں نے انسان کے لئے عملی زندگی کا ایک ایسا ضابطہ مرتب کیا ہے جس میں عیش و عشرت کی فراوانی ہے، جرأت، ہمت، شجاعت اور مردانگی کے بدلے ابدی سکون و راحت کا انعام ہے۔ مروت، محبت اور درد مندی کے بدلے جاہ و ثروت ہے۔ عارضی سخت کوشش کے بدلے دائمی راحت ہے۔ یہ دنیا مشاہدہ اور فکرنے نہیں تصور تخیل نے آباد کی ہے اور اس کی تزئین میں ادبیت و شعریت نے اپنی پوری قوتیں صرف کی ہیں اس لئے ہر طرف حسن و جمال کے جلوے ہیں اور یہی بات قاری کیلئے دلکش کی ہے۔ ہماری داستانوں نے کہانی میں دلچسپی و دلفریبی کی، تخیل و تصور کی کشمکش اور جدوجہد کی اور پھر شادمانی و مسرت کی، سکون و راحت کی، باطل پرستی کی تہ کی انسان اور فطرت کے تصادم اور ہم آہنگی کی، مادہ، روح اور سحر و افسوں کی نیرنگی و عمل کی فضا بنائی اور اس طرح ایک ایسی دنیا بسائی جو کبھی کبھی حقیقت کی دنیا سے بھی زیادہ سچی اور قابل یقین نظر آتی ہے۔ جو کچھ فطری نہیں وہ یہاں فطری اور ناقابل یقین ہے وہ یقینی اور قابل قبول بن جاتا ہے۔ یہاں فن کی ساری روایت دل کے تقاضوں پر قائم ہے کہ اسی تقاضے کی منطق وہ واحد منطق ہے جس میں مخاطب کی دلچسپی اور اسکی خوشنودی کا مقام سب سے پہلا بھی ہے اور سب سے اونچا بھی۔

ابھی اردو میں داستان گوئی کا عہد شباب ختم نہیں ہوا تھا کہ کہانی کی ایک نئی صنف نے جنم لیا اور اس طرح کہانی کی روایت نے ایک دوسری طرف رخ پھیرا لہٰذا اردو کا پہلا ناول *مرآة العروس* ۱۸۶۹ء میں تصنیف ہوا اور ذیل کی داستانیں اس سنہ کے بعد تصنیف، تالیف و ترجمہ ہوئیں۔

داستانِ امیر حمزہ — سید محمد عبداللہ بلگرامی (۱۸۷۱ء) طلسمِ حیرت —
جعفر علی سیون (۱۸۷۲ء) بوستانِ خیال — محمد عسکری و آغا ججو (۱۸۸۲ء تا ۱۸۹۱ء)
داستانِ امیر حمزہ — تصدق حسین، محمد حسین جاہ احمد حسین قر (۱۸۸۳ء تا ۱۸۹۰ء)
ہزار داستان — حامد علی خاں (۱۸۸۹ء) شبستانِ حیرت — مرزا حیرت دہلوی
(۱۸۹۲ء) الف لیلہ — رتن ناتھ سرشار (۱۸۹۰ء)

نذیر احمد کے نادلوں نے کہانی کو تخیل اور تصور کی دنیا بسانے کے بجائے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنا سکھایا۔ کہانی کو محض دلچسپی اور تفریح کی چیز سمجھنے کے بجائے اسے معاشرتی زندگی کے مقاصد کا حامل اور علم بردار بنانے کی تعلیم دی۔ روایت کو کہانی کے لئے جنس غریب قرار دے کر حقیقت کو اس کی بنیاد بنایا۔ خیر اور حق کے عالمگیر تصورات کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص معاشرے کے مسائل کو کہانی کے رگ و پے میں جذب و سرایت کیا۔ ادب بیان میں شعریت، ادبیت اور نگینی کو مقصود بالذات سمجھ لینے کے بجائے اسے زندگی کے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا اور تکلف و تصنع کی جگہ سادگی کو (ایسی سادگی کو جس پر تصنع کا سایہ نہ پڑا ہو) حسن کلام کا زیور جانا اور سادگی بیان کی معنوی وسعتیں اور اس کے امکانات واضح کئے، پھر بھی داستان کی قائم کی ہوئی اس روایت کو اپنا رہنما بنایا کہ کہانی کے کردار حقیقی سے زیادہ مثالی ہوں اور ان سے ایسے غیر معمولی افعال و اعمال وجود میں آئیں کہ دنیا عجز و حیرت رہ جائے۔ وہ نیکی کے جس راستے پر گامزن ہوں وہی راستہ زندگی کا سب سے پسندیدہ راستہ معلوم ہوا اور اس راستے پر چلنے والے کو بہر صورت کامیاب و کامران دکھایا جائے اسلئے کہ ناظر کی خوشنودی اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے نیکی کے ساتھ داستان گو یوں کو جذباتی اور مبالغہ کی حد تک غیر منطقی لگاؤ ہوتا تھا۔ اسے نذیر احمد نے بھی اسی طرح قائم رکھا اور اس کی خاطر فن کی ہر نزاکت و لطافت کی قربانی دی۔ ابتدائی دور کے ناول نگاروں میں شرر اور سرشار نے بھی داستان کی روایت کے ساتھ کسی نہ کسی طرح اپنا رشتہ قائم رکھا۔ سرشار کی ٹھوس حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ فسانہ آزاد میں واقعہ نگاری کی نگینی، طرز بیان کی صنعت گری اور کرداروں کے عمل میں حد درجہ کی سنجیدگی کے ساتھ، مبالغہ اور مضحکہ کا امتزاج اور قدم قدم پر معمولی سے فعل کو فہم کا رنگ دینے کا، جہان داستان کی روایت کے باقیات الصالحات ہیں۔ اسی طرح

شہر کے نادلوں میں (مخصوصاً تاریخی نادلوں میں بہادری اور جہاں بازی کے مبالغہ آمیز کاموں کی کثرت، ہیرو کی تاریخی شخصیت کی صداقت میں مخیل کی رنگ آمیزی، مناظر فطرت کے میان میں واقعہ نگاری کے بجائے خواہانہ تصویر آفرینی کا غلبہ اور منطق کے احساس کو بھلا کر کہانی کو طرب انگیز انجام دینے کی کوشش اور ان سب باتوں میں فن کے مطالبات کی پیروی کے بجائے قاری کی خوشنودی مزاج کی تسکین کا خیال داستان کی روایت کے غاصر ہیں۔ ناول اپنے ابتدائی دور میں یایوں کنا چلے گئے کہ نذیر احمد، شہرہ، سرشار کے ہاتھوں حقیقت کی زندگی کا مصوٰہ ترجمان، مفسر، نقاد اور خدمت گزار بن کر بھی اپنے آپ کو تخیل، تصویر اور شعریت کی ان قدروں سے جدا نہیں کر سکا جن کی مدد سے داستان نے ایک جہان نو بنا کر پیش کر دیا تھا۔ نذیر احمد، شہرہ اور شہرہ نے داستان کی روایت کو عزیز رکھتے ہوئے بھی کہانی کو حقیقت نگاری اور احترام فن کا جو انداز سکھایا تھا اسے ان کے بعد آنے والوں نے تکمیل کی راہ دکھائی۔ ہماری ناول نگاری کا دور سرور تکمیل راہ کی مختلف منزلوں کی نشاندہی کرتا ہے۔

اس دور کے لکھنے والوں میں سجاد حسین کے علاوہ مرزا سودا اور مرزا محمد سعید کے ناول بعض حقیقتوں سے کہانی کے فن کے ارتقا میں ایسے مدارج طے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن کے طے کئے بغیر فن کے نصب العین تک رسائی ناممکن ہے۔ سجاد حسین نے لکھنوی معاشرے کو اپنے نادلوں کا پس منظر بنا کر مرقع کشی اور اصلاح معاشرت کے جو مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ان کے سامنے ہمیشہ یہ بات بھی رہی ہے کہ قاری اصلاحی مقصد میں ان کا ہمنوا ہونے کے ساتھ ساتھ کہانی میں دلچسپی بھی محسوس کرے۔ کہانی میں دلچسپی کے غاصر کا دوجہ کہانی کی روایت کے تسلسل کا منظر ہے اور روایت کے اس پہلو کو ہمارے کہانی

کنندالوں نے (جن میں نادل نگار اور افسانہ نگار بھی شامل ہیں) اکثر یاد رکھا ہے۔
 یہاں تک کہ مرزا اسودا اور مرزا محمد سعید بھی جو فلسفیانہ فکر، منطقی ترتیب اور نفسیاتی
 بحر۔ یہ کونا دل کے ضروری اجزا جانتے ہیں۔ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتے کہ فلسفہ
 منطق اور نفسیات میں جب تک ایسے عناصر شامل نہ کئے جائیں کہ وہ قاری کے لئے
 قابل قبول بن سکیں، کہانی میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ اس طرح کہانی نے جو سفر داستان
 کی رنگین رومانی اور تخیلی سرزمینوں میں شروع کیا تھا اور پھر نذیر احمد کی رہنمائی میں
 محض تخیل و تصور کو چھوڑ کر حقیقت کی سادہ دنیا میں قدم رکھا تھا۔ رسوا اور مرزا محمد سعید
 کی رہبری نے اسے نفسیات کی پریچ دادیوں سے آشنا کیا۔

نذیر احمد نے کہانی کو محض نشاط خاطر کا ایک ذریعہ سمجھنے کے بجائے اس سے
 معاشرتی اور اخلاقی اصلاح کا اہم کام لیا۔ بشرہ نے اصلاح کے اس مقصد و منصوبے
 اور واضح شکل سے کہ اسے وسیع تر قومی مقاصد کے لئے استعمال کیا۔ سرشار نے بھی، گو ایک
 مصنوعی انداز میں سہی، زمانہ کی روش سے متاثر ہو کر اپنے ناولوں میں تہذیب و اخلاق کی
 طرف اشارے کئے۔ رسوا اور مرزا محمد سعید کے ناولوں (امر اوجان آدا اور خواب ہستی)
 میں مقصدیت کی بنیادیں اور زیادہ مضبوط اور اس کی جڑیں اور زیادہ گہری ہوئیں۔
 نذیر احمد کے یہاں زندگی کے پس منظر کے باوجود مصنف کی اصلاح کا جذبہ اور مقصدیت
 قاری کی خوشنودی کے احساس پر غالب ہے۔ بشرہ کے یہاں کم تر اور سرشار کے یہاں
 نسبتاً زیادہ قاری کو اپنے آپ سے قریب لانے کا احساس نمایاں ہے۔ لیکن اس
 احساس کو بشرہ اور سرشار دونوں نے جو عملی شکل دی ہے اس میں ہر جگہ تصنع
 نمایاں ہے۔ کہیں شاعرانہ منظر نگاری کی شکل میں، کہیں سستے اور جذباتی رومان کے
 پیرایہ میں، کہیں جو شیلے اور ولولہ انگیز واقعات کے ذکر میں اور کہیں کہانی کے ایسے
 انجام میں جو کہانی کے اٹھان، ارتقا اور نقطہ عروج کے ساتھ منطقی مطابقت نہیں

رکھتا بلکہ قاری کے تصورات کی ہم نوائی کو اپنا مقصد جانتا ہے۔ مرزا محمد سعید اور مرزا اسحاق کے ناولوں میں قاری کی خوشنودی کے یہ مصنوعی اور جذباتی وسیلے اعتدال و توازن کا قرب حاصل کرتے ہیں اور لکھنے والے فکر، تخیل اور مقصدیت میں مناسب امتزاج پیدا کر کے فن کی اس روش کا آغاز کرتے ہیں جو واضح طور پر ناول کے فن کی روش ہے۔ کہانی کے مختلف اصناف ہیں، اس رشتہ کی بنا پر کہ انسان کی یہ فطرت اس کی محرک ہے کہ وہ انسانی زندگی کے متعلق زیادہ سے زیادہ جانے اور اس کے احساس برتری کو زیادہ سے زیادہ تسکین کا سامان میسر آئے، ایک خاص طرح کا ربط اور تسلسل ہے اور اس لئے داستان اور ناول کی بنیادوں میں یہ مشترک محرکات چلتے اور بڑھتے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان مشترک عناصر کے علاوہ جنہیں فنی تسلسل کا لازمی اور منطقی تقاضا کنا چاہیے، ناول نے ایک منفرد صنف ادب کی طرح جنم لیا اور اس کے باوجود کہ دیکھنے والی نظر فن کے پردوں کو اٹھا کر داستان اور ناول کے ادبی رشتے آسانی سے محسوس کر لیتی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ناول کا ایک علیحدہ فن ہے۔ اس فن کی ابتدا نذیر احمد سے ہوئی۔ شرر اور شرشار نے اس فن میں بعض چیزوں کا اضافہ کیا لیکن داستان اور ناول کو ایک دوسرے سے پوری طرح الگ نہ کر سکے۔ یہ صورت سب سے پہلے امراد جان آدا اور خواب ہستی میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد تقلید کا ایک ایسا دور آیا جس میں محمد علی طبیب مصور عم راشد النجری نے بنی بنائی روشوں کی تزیین و ترتیب کی اور پھر ناول کا فن ایک ایسی منزل پر پہنچا جسے پریم چند کی منزل کنا چاہیے۔

پریم چند کی ناول نگاری کسی حیثیتوں سے اردو میں ناول نگاری کے فن کی تکمیل کی منزل ہے۔ پریم چند کے معاشرتی اور سیاسی زندگی کے گہرے مشاہدے، اس مشاہدے کے ساتھ فرد اور جماعت کی زندگی کے اہم مسائل کے مطالعے، اس مشاہدے اور مطالعے کے بعد فکر، تخیل اور جذبات کی صحیح آمیزش اور پھر ان سب چیزوں کو فن کے سانچے میں

ڈھلنے کے واضح احساس اور احساس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ عملی شکل دینے کی کوشش سے اُن کے ناولوں کو اردو ناول نگاری میں فن کا معیار بنایا ہے۔ پریم چند کے ناولوں کا قائم کیا ہوا معیار واقعہ نگاری کی تفصیلات و جزئیات، کردار نگاری کی جذباتی و نفسیاتی بنیاد اور فن کی ترتیب و توازن کی کسوٹی بھی ہے اور ایک سوچنے اور محسوس کرنے والے انسان کے تجربات و محسوسات کی ایک ایسی تصویر بھی جس میں زندگی کی صداقتوں اور فن کی نزاکتوں کا یکساں احترام کیا گیا ہے۔ پریم چند کی ناول نگاری کا ابتدائی دور تو یقیناً ایک شدید قسم کی جذباتی اصلاح پسندی کا دور ہے۔ لیکن اس کے آخری ایام یقیناً زندگی اور فن کے امتزاج کا بیدار کش نمونہ ہیں۔ اس نمونے کو کہیں کہیں مغرب کے بلند ترین معیاروں کا ہمسر تسلیم کرنے میں ضرورتاً ملتا ہوا ہے لیکن اس میں یقیناً کوئی شبہ نہیں کہ اردو میں ناول نگاری کے فن کی مزاج وہی ہے جہاں پریم چند نے اسے پہنچایا تھا۔ گنودان اور میدانِ عمل پریم چند کے ایسے ناول ہیں جن میں کہانی کی روایت کے بہترین عناصر مجتمع ہیں۔ ہماری داستان نے کہانی کو حسن تہذیب کا نقش، رنگینی، رومان و تخیل کا مرقع اور اور جذباتی اور ذہنی تسکین و لطف اندوزی کا وسیلہ بنا کر کہانی کے فن میں ایک مخصوص صنف کا اضافہ کیا، اسے ہمارے ناول نے پوری طرح اپنے اندر سمو کر کہانی کو ایک صنف دی جس میں بھرپور زندگی بھی ہے اور بھرپور فن بھی، ایک کا پھیلاؤ، دوسرے کی گہرائی، ایک کی پیچیدگیاں، دوسرے کی زیناکتیں، ایک کا حسن و جمال اور دوسرے کی اثر انگیزی۔

لیکن جس طرح زندگی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی فن بھی اس کی بے چینی اور بیقراری کا ساتھ دیتا رہتا ہے۔ زندگی آگے بڑھتی ہے، فن بھی آگے بڑھتا ہے، اس لئے کہ زندگی فن سے اسی بات کی طالب اور متقاضی ہے اور فن زندگی کی اس طلب اور تقاضے کا ساتھ نہ دے سکے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔

زمانے نے ادیب اور فنکار سے کمائی کی ایک ایسی صنف کا تقاضا کیا تھا جو
 رومان کی رنگینیوں کے بجائے زندگی کی سادہ پرچہ حقیقتوں کی حامل ہو۔ ایک
 ایسی صنف جس میں فنکار کے تخیل اور تصور کی جدت پسندی نہیں بلکہ تفکر کی گہرائی مثال
 ہو جس میں انسان زندگی کی تلخیوں سے گہرا کر ایک آن دکھی دنیا کی سیر کرنے کی جگہ
 اس کی کشمکشوں سے دوچار اور زبرد آزما ہو، جہاں اسے زندگی سے فراموشی نہیں اس سے
 ابھنے اور اس کی اُبلھنوں کو سلجھانے کی تعلیم ملے۔ جہاں فنکار محض مصوہ نہیں، مہتمم
 نقاد اور معلم کے فرائض اور منصب پورے کرنے کی خدمت انجام دے، جہاں جذبات
 اور احساسات یقین کی منطق عادی اور غالب نظر آئے، زمانے کی اسی طلب اور
 تقاضے نے ناول کی تخلیق کی اور آہستہ آہستہ اس نے داستان کی جگہ لے لی۔
 ناول شروع ہوا، اس نے ارتقا کے مختلف مدارج دراصل طے کئے لیکن زمانے
 بدلاتو اس کے تغیر پسند مزاج نے ایک دوسری طرف کی کمائی کا مطالبہ کیا، ایسی کمائی
 جو زندگی کی ساری وسعتوں پر عادی اور اس کی گہرائیوں کی ترجمان ہوتے ہوئے بھی
 ایک ایسے فن کی علمبردار ہو جہاں ایجاز و اختصار کی حکمرانی ہو، جاگیر دارانہ نظام اور
 عشرت پسند تہذیب کے تقاضوں نے داستان جیسی صنف کی تخلیق کی تھی، حقائق کے
 تلخ احساس اور زندگی کے مسائل کو کمائی کے ذریعہ حل کرنے کی خواہش نے ناول کو
 جنم دیا لیکن وقت میں پہلا سا پھیلاؤ باقی نہ رہا اور انسان کو اپنے تفریحی مشاغل میں
 کتر بیونت اور کاٹ چھانٹ کرنی پڑی، تو اس کا وہ مزاج جسے کمائی سننے کا چسکا
 ہمیشہ سے ہے افسانہ کی ایک ایسی صنف کا طلبگار ہوا جو زندگی اور فن کو اس طرح
 سموئے کہ انسان کو اس سے ذہنی سرور و مسرت کا سرمایہ بھی ہاتھ لگے، زندگی کے
 مسائل کو حل کرنے اور اپنے ماحول کو حسین تر بنانے کی آرزو بھی پوری ہو اور اس کے
 باوجود اتنی مختصر ہو کہ وقت پر اس کی گرفت مضبوط ہے، وہ اپنے بیشمار مشاغل میں نہ بھی

کمانی پڑھنے کا وقت نکال سکے۔ زمانے کے یہ سب تقاضے اور انسان کی یہ سب فردیتیں مختصر افسانہ کی تخلیق کی بنیاد بنیں۔

اُردو میں جس طرح ناول کی ابتدا ہو جانے کے بعد بھی داستان پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رہی۔ اسی طرح ناول کے عین فنی عروج کے زمانہ میں مختصر افسانہ پیدا ہوا اور پروان چڑھنا شروع ہوا۔ افسانہ کی پیدائش کے دن وہ ہیں جب ہمارا ناول آہستہ آہستہ فلسفہ، منطق اور نفسیات کی دنیا میں قدم دکھا رہا تھا۔ امراد جان آدا اور خواب ہستی کی تخلیق کا دور افسانہ کی پیدائش کا زمانہ ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ ناول کمانی کی ایک منفرد اور ممتاز صنف ہونے کے باوجود مدتوں اپنے آپ کو داستان کے سحر و افسوں سے آزاد نہ کر سکا اور ہمارے ابتدائی ناول نگاروں میں سے ہر ایک کے یہاں داستان کے رنگ کی جھلکیاں اور اس کے نور کی کرنیں برابر اپنا جلوہ دکھاتی رہیں۔ یہی صورت مختصر افسانہ کے ساتھ پیش آئی۔ ہمارے مختصر افسانہ کے ابتدائی دور میں واضح طور پر داستان کی دلکش روایت کا عکس جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔

اُردو کے سب سے پہلے افسانہ نگار پریم چند کے مختصر افسانوں کے کئی ابتدائی مجموعے سوز و وطن، پریم کپسی اور پریم تبسی اور ان میں بھی نمایاں طور پر سوز و وطن ان کے ہم عصروں میں سجاد حیدر، یلدرم کے افسانوں، خاہستان و گلستان، سلطان حیدر جوش کے اکثر اصلاحی افسانے اور نیاز فتح پوری کے افسانوں کا مجموعہ نگارستان اور اس میں بھی بالخصوص کیو پڈ اور سانگی اور انجرا کا گلاب وغیرہ اس رنگین روایت کی نشانیاں اور یادگاریں ہیں۔

سوز و وطن کے افسانوں میں ”دنیا کا سب سے انمول رتن“ اور ”شیخ محمود“ کی نضا اور ماحول سترتا سرگردمانی ہے۔ اس رنگین اور معنیان انگیز نضا میں کرداروں کا

مزاج، ان کا جذباتی انداز فکر و نظر، گفتگو کا شاعرانہ اور پرمتصنع اسلوب افسانے کے انجام میں حق کی اقدار کی فتح، سب داستانیں رنگ کی باقیات ہیں اسی طرح پریم کپسی اور پریم تبسی کی کہانیوں میں تاریخ و روایت کا افسانوی اسلوب، کرداروں کی دلیرانہ اور حق پرستانہ سیرت، ان کے افعال و کردار پر غیر فطری جوش کا غلبہ، حق کی حمایت میں عمل کے جذباتی اور بعض صورتوں میں غیر منطقی حدود — یہ سب کچھ بھی افسانے داستان کی روایت سے حاصل کیا اور اسے برقرار رکھا ہے۔ یلدریم کے افسانوں میں افسانوی فن کے مزاج اور اس کی فطرت کے احترام اور انھیں فکر و عمل کے منطقی حدود میں رکھنے کی عام روش کے ساتھ ساتھ مناظر فطرت کی رنگینیوں اور بہار آفرینیوں کو جذبہ محبت اور رومان کا پس منظر بنانے اور انسانی جذبات اور حسن فطرت میں باہمی ربط و ہم آہنگی پیدا کرنے کا رجحان داستانیں فن کی روایت سے لگاؤ کا نتیجہ ہے۔ نیاز فتحپوری کے افسانوں میں موضوع سے لے کر اس کی ہیجان انگیز و نشاط و آفریں ترتیب و تشکیل اور کرداروں کے پر جوش و دھماکی عمل اور رد عمل تک ساری چیزیں داستانوں کی تخیلی اور نشاط انگیز اسلوب سے مستعار ہیں۔ ان افسانوں کے واقعات اور کرداروں میں حقیقت کی رنگ آمیزی اور دھماکی جذباتیت اور فکری ترتیب کے باوجود شاعرانہ حسن بیان کا غلبہ بھی داستان کی قائم کی ہوئی روایت کی پیروی ہے اور پھر سلطان حیدر جوش کے معاشرتی اور اصلاحی افسانوں ایک خاص وضع اور انداز کے سوچنے والوں اور اخلاق کی بعض مخصوص اقدار کو پسندیدہ سمجھنے والوں کو مسرور و مطمئن کرنے کی کوشش بھی داستان کی اس روایت کا عکس ہے جس میں قاری کی خوشنودی کو فن کی سب سے اہم قدر سمجھا جاتا ہے۔

ہمارے ابتدائی دور کے ان افسانہ نگاروں کی تخلیقات میں مختلف حیثیتوں کے داستان کی قائم کی ہوئی روایت کا جو گہرا عکس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سب تخلیقات

کہانی کی ایک نئی صنف کے نقش ادل بھی ہیں۔ ایسا نقش جس سے زمانہ کے تقاضوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور افسانوی فن کی روایت میں ایک نئے اسلوب کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ افسانہ نگاروں نے کہانی سنلے اور قاری اور سامع کی دلچسپی کا سامان مہیا کرنے کی قدیم روش پر قائم رہ کر بھی کہانی کو فن کی حیثیت سے بعض نئی چیزیں دیں۔ داستان اور ناول میں اب تک تخیل اور تصور کی پیدا کی ہوئی عالمِ مردمان کی پنہائیاں اور مشاہدے اور تجربہ کی دی ہوئی دنیا سے حقیقت کی پیمیدگیاں اور گہرائیاں کہانی کا پس منظر بنتی تھیں اور اس پس منظر میں واقعات، کردار، زندگی کے مسائل کی کثرت و فراوانی اور فطرت اہد اس کے حسن کی رنگینی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ وابستہ ہوتی تھی کہ پڑھنے اور سننے والے کے لئے داستان کی روایت میں پڑھنے اور سننے کی جگہ ایک سی ہے) ایک چیز کو دوسری سے الگ کرنا ناممکن تھا۔ افسانہ کہانی میں پہلی مرتبہ وحدت کی اہمیت کا منظر نیا کسی ایک واقعے، ایک جذبے، ایک احساس، ایک تاثر، ایک اصلاحی مقصد، ایک رومانی کیفیت کو اس طرح کہانی میں بیان کرنا کہ وہ دوسری چیزوں سے الگ اور نمایاں ہو کر پڑھنے والے کے جذبات و احساسات پر اثر انداز ہو افسانہ کی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس نے اسے داستان اور ناول سے الگ کیا ہے۔ مختصر افسانہ میں اختصار اور ایجاز کی دوسری امتیازی خصوصیت نے اس فن میں سادگی، حسن ترتیب تو اذن کی ضرورت پیدا کی اور یہ سب چیزیں ہمیں پریم چند سلطان حیدر جوش، سجاد حیدر، یلدرم اور نیاز فتحپوری کے ان افسانوں کے ذریعہ ملیں جنہوں نے داستان کی روایت کو بھی زندہ رکھا اور کہانی کی ایک نئی صنف کی بنیاد بھی ڈالی۔

پریم چند، سلطان حیدر جوش، سجاد حیدر، یلدرم اور نیاز فتحپوری کی رکھی ہوئی بنیاد پر لگے ۲۵، ۲۰ برسوں میں علی عباس حسینی، مجنوں گورکھپوری، اعظم گروسی، ل۔ احمد اکبر آبادی، حامد اللہ افسر، محشر عابدی، محمود علی ذوقی، طالب باغی، کوثر چاند پوری اور فضل حق قریشی

افسانوی فن کی ایک ایسی عمارت کی تعمیر کی، جس میں زندگی کی حقیقتیں اور فن کی رعنائیاں دست بہ دست ایک دوسرے کو سہارا دیتی دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے ابتدائی افسانہ نگاروں نے افسانے کو حقیقت و شعریت، صداقت و تخیل اور زندگی و فن کے امتزاج کا جو نقش اول بنایا تھا اسے ان افسانہ نگاروں نے زیادہ ابھارا، چمکایا اور رنگین بنایا۔ ان سب نے تخیل کے بجائے مشاہدے کو اور شعریت کی جگہ غور و فکر کو اپنا رہنما بنایا ہے لیکن ان میں اکثر نے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی پر ایک اچھتی سی نظر ڈال لینے کو کافی جاننا ہے۔ بچہ حیا میں کو دکر اس کے تلامذہ کا مقابلہ کرنے کی عادت ان میں ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ زندگی کے ایوان میں داخل ہو کر اس کے راز ہائے دروں سے واقف ہونے کی خواہش اور طلب انہیں بے چین اور بے قرار نہیں کرتی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان افسانہ نگاروں کی کہانیوں میں زندگی کا رنگ نسبتاً زیادہ مشورع ہونے پر بھی اتنا ٹیکھا نہیں کہ دیکھنے والے کی نظر کو مسحور کر سکے۔ ان میں فن کی ترتیب پہلے کے مقابلے میں زیادہ متوازن ہونے کے باوجود اب بھی اتنی منطقی نہیں کہ کہانی کا انجام اس کے گزرے ہوئے اجزا کا منطقی لازمی اور ناگزیر نتیجہ معلوم ہو۔ اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر سے دل خوش کن انجام اب بھی عموماً ان کا فنی سطح نظر اور نصب العین ہے۔ اب بھی اتفاقات کو ایسے اتفاقات کو جو پیچیدہ سے پیچیدہ صورت حال کو مصنف اور اس طرح قاری کی پسند کے سانچے میں ڈھال سکیں ان افسانوں کے فن میں خاصا دخل ہے۔ اب بھی جذباتیت اور مثالیت فن کے توازن و اعتدال کے راستہ میں حائل ہیں۔

سنہ ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء کے بعد سے البتہ افسانوں میں زندگی کے نقش نسبتاً زیادہ گہرے ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس زمانہ کے شدید معاشی اور سیاسی ہجیان و اضطراب نے ہر حساس انسان کے دل میں انسان اور انسانیت کے دل میں انسان اور انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ پیدا کیا تھا اسے ہمارے افسانہ نگاروں نے اپنا فنی منصب

سمجھنے کی طرف پہلی مرتبہ قدم بڑھایا۔ پریم چند نے اس معاملہ میں اپنے ہم عمروں کی رہنمائی کی اور زندگی کے گنہگاروں میں کیوں کہ ایک سپاہی کی طرح ان قوتوں کو مٹانے کا تہیہ کیا جن کے ہاتھوں انسانیت درد میں مبتلا تھی۔ یہ خدمت فن کار اس وقت تک انجام نہیں دے سکتا جب تک زندگی اور اس کے مسائل پر اس کی گرفت پوری طرح مضبوط نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۹۲۳ء سے ۱۹۳۵ء تک ہیں افسانہ نگاری ایک ایسے دور سے گذرتی دکھائی دیتی ہے جس میں افسانہ نگاروں نے زندگی کے صرف ان پہلوؤں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے جن پر وہ پوری طرح حاوی ہیں۔ افسانہ نگاروں نے زندگی کو گہری نظر دیکھتے اور اس کے بھیدوں سے پوری طرح واقف ہونے کو اپنے نصب العین کی پہلی منزل بنایا ہے۔ پریم چند کے علاوہ علی بوکاس حسینی، اعظم کرپڑی، مجسوم گورکھپوری، سدیشن، ل. احمد اکبر آبادی، راشد انجری۔ سب کے افسانے صرف اس ماحول کے مصوٰر ہیں جس پر ان کی نظر گہری ہے اور صرف اس مقصد کے ترجمان ہیں جس سے انھیں پورا جذبائی لگاؤ ہے زندگی سے اس قرب کے ساتھ فن کا احساس بھی ان سب افسانہ نگاروں کے یہاں اب تیز تر ہے۔

اسی فنی احساس کی ایک دوسری نمایاں صورت یہ ہے کہ بجائے افسانہ نگاروں نے دوسری زبانوں کے افسانے اردو میں منتقل کر کے اردو افسانہ کو فن کی ان نزاکتوں اور لطافتوں سے روشناس کرایا جن تک پہنچنا اس کی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ ایسے ترجمہ کرنے والوں میں محمد مجیب، خواجہ منظور، منصور احمد اور حلیل قدوائی کے نام اہم ہیں۔ ان ترجمہ کرنے والوں کے ساتھ لکھنے والوں کا ایک گروہ بھی نظر کے سامنے آتا ہے جس نے مغربی شاعرکاروں سے متاثر ہو کر ایسے طبع زاد افسانے لکھے جو زندگی اور فن کے امتزاج کے مؤثر اور دلکش نمونے ہیں۔

”حیات اللہ انصاری، اختر انصاری، سجاد ظہیر اختر حسین رائے پوری، احمد علی اور فیاض محمود اس گروہ کے ایسے نمائندے ہیں جنہیں مختصر افسانے کے فن کی تاریخ میں اس لئے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ ان کی تخلیقات نے افسانے کو مغرب کے بلند ترین معیاروں سے قریب لانے کی مہم کو آسان بنایا۔

مختصر افسانے کی تاریخ میں ۱۹۳۵ء کا سال ایک اہم سنگ میل ہے۔ اول تو اس لئے کہ اس سال تک مختصر افسانے نے فنی ارتقا کی جتنی منزلیں طے کیں ان کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ جس کا آغاز اردو میں ایک ایسی صنف کی طرح ہوا جس پر فن اور اسلوب کے اعتبار سے داستان کا خاصا گہرا اثر تھا۔ سادگی اور رنگینی کی اس فصاحت نے نکل کر ایسی ایسی راہوں سے گذرا جن پر سے زندگی کے قرب اور فن کے احساس نے برابر نئی نئی چیزوں سے آشنا کیا۔ یہاں تک کہ ۱۹۳۵ء تک پہنچتے پہنچتے اس نے فن کے بشمار مراحل طے کر کے ایسی صورت اختیار کی جس میں تکمیل فن کے سرخ موجود ہیں۔ پھر یہ کہ اس منزل پر پہنچ کر ہمارے بعض افسانہ نگاروں نے ایسے افسانے لکھے جو ایک طرف تو اس لئے اہم ہیں کہ ان میں مشرقی زندگی کی روایتوں اور فن کی نزاکتوں کی بڑی لطیف آمیزش ہے اور دوسرے اس لئے کہ مغرب کا جو فن آہستہ آہستہ ہمارے مختصر افسانے کے اسلوب کو متاثر کرتا اور اسے تکمیل کی راہیں دکھاتا رہا تھا وہ ان افسانوں کے ذریعہ ایک باغیچہ انداز میں اردو افسانے کی روایت میں داخل ہوا۔ پہلی قسم کے افسانوں کی سب سے نمایاں مثال پریم چند کا افسانہ ’کفن‘ ہے اور دوسری کے افسانوں کا نمونہ افسانوں کا وہ بڑا نام محمود جو ’انگائے‘ کے نام سے چھپا۔ کفن زندگی کے گہرے اور پھر دانہ نشاہ اور مطالعے، تخیل اور فکر کی متوازن آمیزش اور فن کے مخلصانہ احساس کے ربط و آمیزش کا مثالی نمونہ ہے اور انگائے کے افسانے اس ذہنی اور باغیچہ نشاہ کے علمبرداروں کے

بغیر فن میں نہی راہوں کا کھلنا بند ہو جاتا ہے اور اس لئے فن کے لئے ہر ترقی کے مدارج مسدود و ممنوع ٹھہرتے ہیں۔ کفن اور انگائے کے ساتھ اور اسی کے ساتھ حمد میں آنے والی ترقی پسندی کی تحریک نے مختصر افسانے کو بڑی تیزی سے ایسا بننے میں مدد دی کہ اگلے دس برس کے اندر اس کی بعض تخلیقات دنیا کی بہترین افسانوی تخلیقات کی ہمسری کے قابل ہو گئیں۔

۱۹۳۶ء سے ۱۹۴۷ء تک کا زمانہ ہمارے مختصر افسانوں کی زندگی کے شباب اور اس کے فنی عروج کا بہترین زمانہ ہے۔ افسانے کے اس عروج و شباب کے آغاز تک داستان اپنی زندگی پوری کر چکی تھی اور میر باقر علی داستان گو کی وفات نے اس بزم کی آخری قمع کو گل کر دیا تھا۔ ناول نے البتہ اس کی ترقی کے ساتھ ارتقا کے بہت سے مراحل طے کئے اور پریم چند کی وفات کے وقت (انھیں کے ہاتھوں) ناول اس بام عروج تک پہنچ چکا تھا جس سے اونچا پریم چند کے پیش رو اسے نہیں لے جاسکے اور اس طرح گویا سنہ ۱۹۳۶ء تک فن کی حیثیت سے داستان کا وجود باقی نہیں رہا اور ناول کو جو کچھ بنا تھا وہ بن چکا اور اس طرح اب افسانوی ادب کی صرف ایک صنف (یعنی مختصر افسانہ) پر یہ ذمہ داری آپڑی کہ وہ زندگی کی خدمت گزاری اور فن کی ناز برداری کے دوہرے منصب کو پورا کرے اور اس میں شبہ نہیں کہ ۱۹۳۶ء سے لے کر ۱۹۴۷ء تک ہمارے مختصر افسانے نے یہ دونوں منصب اس طرح پورے کئے کہ زندگی اور فن دونوں کے لئے باعث ناز و افتخار ہیں۔

اس دور کے افسانہ نگاروں میں علی عباس حسینی، کرشن چندر، اپندرناتھ اشک، احمد علی، سہیل عظیم آبادی، اختر اور نیوی، اختر انصاری، حیات اللہ انصاری، منٹو، حجاب، راجد سنگھ بیدی، عصمت چغتائی اور ان کے ذرا بعد غلام عباس، دیوند رستیا رتھی، احمد عظیم قاسمی، حسن عسکری، بلونت سنگھ، ممتاز منفی، ابراہیم جلیس، ممتاز شیریں، ہاجرہ مسرور،

شفیق الرحمن، قرۃ العین حیدر، خدیجہ مستور اور نسیم سلیم چٹاری اس دور کے وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے پڑھنے والوں کے ایک وسیع حلقے میں مقبولیت بھی حاصل کی اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں افسانے کے فن کو کوئی نہ کوئی نئی چیز بھی دی۔ اس دور کی افسانہ نگاری میں مجموعی حیثیت سے تین خصوصیتیں نمایاں ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ ان میں سے ہر افسانہ نگار نے اس چیز کے شدید احساس کے ساتھ کہ افسانہ اور زندگی کی حقیقتوں میں بڑا گہرا و ناگزیر ربط ہے اپنے افسانوں کے لئے زندگی کے اس مخصوص پہلو کا انتخاب کیا ہے جس کی جزئیات کا علم اسے سب سے زیادہ ہے اسی لئے علی عباس حسینی، اختر اور نبوی، سہیل عظیم آبادی، احمد ندیم قاسمی اور دیوند ستیا رتھی کے افسانے دیہاتی زندگی کے افسانے ہونے کے باوجود ہندوستان کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے الگ الگ دیہاتیوں کے مصور اور ترجمان ہیں۔ اشک، بیدی، حیات اللہ انصاری، اختر انصاری، غلام عباس عہت، نسیم سلیم، ہاجرہ، خدیجہ، قرۃ العین حیدر، حسن عسکری وغیرہ شہری زندگی کے افسانہ نگار ہوتے ہوئے بھی زندگی کے ایسے پہلوؤں کو اپنا موضوع بناتے ہیں جو ان کے مشاہدہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ کرشن چندر نے بہت کچھ لکھا ہے پھر بھی کشمیر کے متعلق سب سے زیادہ لکھا ہے۔ منٹو کی نظر سیکڑوں چیزوں پر ہے پھر بھی ممبئی ان کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ ان چند مثالوں سے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ مشاہدہ اور مطالعہ میں زندگی کے کسی خاص پہلو کی تخصیص کس اس دور کے افسانہ نگاروں نے اپنی خصوصیت بنایا ہے۔

اس دور کے افسانوں کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ لکھنے والوں کے مزاج اور شخصیت کا بہت گہرا پرتو ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ ان افسانہ نگاروں نے جس موضوع پر بھی افسانہ لکھا ہے اس پر اپنے انداز فکر، اپنے طرزِ تخیل اور اپنے جذبات و احساس کی بڑی گہری ہر نکت کی ہے اور اس طرح ماحول کی تخصیص کے ساتھ

مصنفوں کی انفرادی شخصیتوں کی گونا گونی نے اس دور کے افسانے کو ہزار رنگ دیے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اس دور کے افسانہ نگار اسلوب اور فن میں نئے تجربے کرنے سے نہیں گھبراتے۔ ان میں دوسروں کی اچھی چیزوں کو اپنالینے کا حوصلہ بھی ہے اور نئے اسلوب تلاش کر کے انھیں بے بھیک سامنے لانے کی جرأت بھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ماحول کے صد گونہ تنوع اور شخصیتوں اور مزاجوں کے رنگ رنگ فرق ہمارے افسانے کو جونے سے انداز دیئے تھے ان میں نئے تجربوں کی شوخی اور جرأت نے اور چار چاند لگائے اور اس طرح نئے دور کا افسانہ موضوع کے تنوع کے اعتبار سے اسلوب کے نئے پن کے لحاظ سے اور فکر، تخیل اور احساس کی گونا گونی کے نقطہ نظر سے پچھلے دور کے افسانوں سے بہت مختلف نظر آتا ہے۔ اس میں جدت اور روایت کا بڑا خیریں اور لطیف امتزاج ہے۔ اس میں ایک خاص عہد کی سیاسی زندگی اور اس سیاسی زندگی کے پیدا کئے ہوئے معاشی نتائج کی بڑی واضح اور مکمل تصویریں ہیں اور خارجی حقائق کی تصویروں کے ساتھ ساتھ انسان کے جذبات، احساسات، افکار اور نفسیاتی رد عمل کا صحیح عکس بھی۔ — اجتماعی زندگی کے مسائل فرد کے ذہن اور اعصاب پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اس کا مطالعہ اس دور کے افسانہ نگاروں نے بڑی باریک بینی سے کیا ہے اور اپنے اپنے دائرہ عمل میں فرد کے فکری اور جذباتی رد عمل کی جو صورتیں دکھی ہیں انھیں سب سے سب سے علمی اور فنی انداز میں اپنے افسانہ میں جگہ دی ہے اور مشاہدہ کی اس وسعت اور دقت نظر سے جو نئے نئے موضوع دیئے ان کے اظہار کے لئے اس نے فن کے نئے نئے تجربے کرنے کی طرف قدم بڑھایا اور اس طرح اس دور کے افسانوں میں زندگی کی پوری گھاگھی اور فن کے نئے نئے اسالیب نے ایک دوسرے کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ فن زندگی کا خدمت گزار اور معاون ہے اور اسکے بدلے میں زندگی فن کوئی راہیں سمجھاتی اور اس خدمت گزاری کا حق ادا کرتی ہے۔

۱۹۴۷ء میں ہندوستان کی زندگی میں ایک زبردست سیاسی اور معاشرتی انقلاب رونما ہوا۔ اس انقلاب کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمارا افسانہ فن کی اس منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں زندگی کے حقائق، فنکار کی شخصیت اور فن کا حسن ایک دوسرے میں جذب اور مدغم ہو جاتے ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد خاصے عرصے تک معاشرتی اور اخلاقی زندگی پر انتشار اور اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ انسان ایک ناقابل بیان بحران میں مبتلا رہا اور اس کے جذبات، احساسات اور افکار، اعتدال و توازن کی اقدار سے غاری و بیگانہ ہو گئے اور اس طرح فنکار کے لئے متوازن فنی تخلیق کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ ان حالات میں اکثر افسانہ نگاروں کو کچھ نہیں لکھا اور پھر جب آہستہ آہستہ انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ان کے افسانوں کا موضوع یہ زبردست انقلاب اور اس انقلاب کے سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی نتائج بن گئے۔ ان موضوعات پر قلم اٹھاتے وقت اکثر لکھنے والے اپنے آپ کو جذباتی ہیجان سے محفوظ نہیں رکھ سکے اور جنہوں نے اپنے جذبات و احساسات پر قابو پا کر کوئی متوازن افسانہ لکھا اس میں واقعات کی عکاسی اور اصلاح پسندی کا رجحان اس درجہ غالب ہے کہ فنی اقدار کو پورا طرح ابھرنے کا موقع بہت ہی کم ملا ہے۔

تقسیم سے پہلے جن افسانہ نگاروں نے اس فن میں رہنمائی کا شرف حاصل کیا تھا جنہوں نے زندگی اور فن پر پوری گرفت حاصل کر کے اپنے لئے کوئی امتیازی جگہ بنائی تھی انہوں نے بھی تقسیم کے بعد کے زمانہ میں جو کچھ لکھا اس میں فن کا شعلہ بجھا بجھا سا دکھائی دیتا ہے۔ کم سے کم علی عباس حسینی، مجنوں گورکھپوری، جناب امتیاز علی، اوپندر ناتھ اشک، بھمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی اور حیات اللہ انصاری کا یہی حال ہے۔ یہ بات البتہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے اسلوب خاص کی جھلکیاں ان کے افسانوں میں کہیں کہیں ضرور نظر آجاتی ہیں۔ کرشن چندر اور منٹو نے تقسیم کے بعد بھی حسب معمول کثرت سے لکھا اور تیر کی طرح کبھی بہت اچھا اور کبھی بہت بُرا لکھنے کی روش قائم رکھی۔ فن ان

فنکاروں کے ہاتھوں انحطاط اور زوال سے زیادہ آشنا ہوا۔ ترقی کا روئے زیبائے کم دکھنا نصیب ہوا۔ لیکن اس دور کے جن افسانوں کو "حسن زیبائی" کی سند ملی ہے ان میں موضوع، شخصیت اور فن کا رچاؤ موجود ہے۔ یہ رچاؤ، ٹھہراؤ اور استقلال احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ اور غلام عباس کے اکثر افسانوں میں نمایاں ہے اور ہاجرہ مرقور، نواجہ احمد عباس، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، ممتاز مفتی، ہندنا تھ، دیوند ستیا رتی، تسلیم سلیم، قدرت اللہ شہاب اور شفیق الرحمن کی جستہ جستہ کہانیوں میں۔ ایک چیز البتہ ان سب لکھنے والوں کے یہاں صاف نظر آتی ہے اور وہ کہ ان میں سے ہر ایک کا وہ اسلوب فن جس کی تخلیق میں ان کے مخصوص ماحول، ان کے منفرد انداز فکر و تخیل، ان کے جذباتی میلان اور شخصیت کے مختلف اجزائے پورا حصہ لیا تھا اب بھی قائم ہے اور اس اسلوب کی بدولت ہر ایک کا افسانہ دوسرے سے الگ ایک ایسے رنگ کا حامل نظر آتا ہے جس میں ایک مخصوص دلکشی اور تاثیر ہے۔

ان افسانہ نگاروں کے ان اکاڈکی تخلیقات کے علاوہ جن میں فن کا رچاؤ موجود ہے یا ان دو چار افسانہ نگاروں کے علاوہ جن کا ابھی ذکر آیا ندیم، غلام عباس، بلونت سنگھ اور کبھی کبھی منٹو اور کرشن چندر) اس دور کے پورے فن پر انحطاط کی اقدار کا سایہ ہے۔ فنکار جیسے یا تو تھک گیا ہے یا سیاسی اور اقتصادی حالات کے بوجھنے اس کی ساری تخلیقی قوتیں سلب کر لی ہیں یا ماحول میں اسے ایسے محرکات میسر نہیں ہیں جن میں ادب اور فن پوری آزادی سے پروان چڑھتے ہیں۔

یہ حال تو پرانے لکھنے والوں کا ہوا۔ لیکن ان پرانے لکھنے والوں کے علاوہ تقسیم کے بعد بعض نئے لکھنے والے افسانوی ادب اور فن کے ایوان میں داخل ہوئے اور پڑھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ان نئے آنے والوں میں انتظار حسین، اے حمید، دیوند راسر، انور، ضمیر الدین، انور عظیم، حلیل احمد، ابن الحسن اور اشفاق احمد

نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان نئے لکھنے والوں میں سے ہر ایک نے موضوع کے انتخاب اور اسے پیش کرنے کے فنی اسلوب میں اپنے ذہنی و جذباتی رجحانات کو دخل دیا ہے اور اس نئے ہر ایک کے افسانے ماحول کے بعض مشترک تاثرات و رجحانات کے حامل ہونے کے باوجود اس کے مخصوص فکری، تخیلی اور جذباتی میلانات کا عکس ہیں۔ ان نئے افسانہ نگاروں نے اپنے مشاہدہ کے لئے ایک خاص میدان منتخب کر کے اسے اپنی کہانی کا پس منظر بنایا ہے، اس مخصوص اور محدود ماحول سے الگ ان سب نے عموماً بین الاقوامی سیاست اور معیشت کے بدلتے ہوئے حالات پر بھی نظر رکھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ انھیں ماحول اور فرد کے رشتے کا پوری شدت سے احساس ہے اور اس لئے ان سب نئے لکھنے والوں کی کہانیاں ایک مخصوص اور محدود ماحول کی کہانیاں ہوتے ہوئے بھی بین الاقوامی زندگی کے رجحانات کا عکس اور فرد کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیتوں کی آئینہ دار ہیں۔

موضوع کے ان مشترک پہلوؤں سے قطع نظر، انداز بیان میں بھی ان سب لکھنے والوں نے تفصیل و تشریح کے بجائے ایجاز و اختصار اور اشاریت و ایمائیت کو اپنے مقصد کے لئے زیادہ پسندیدہ جانا ہے۔ ان لکھنے والوں نے ادبیت و شعریت، طنز و مزاح اور بیان کی جدتوں کو اظہار کا موثر وسیلہ سمجھ کر اپنے اسالیب میں انھیں پوری آزادی سے جگہ دی ہے۔ اور پھر ان وسائل سے کام لے کر افسانوں میں صرف اس موضوع کو جگہ دی ہے جو ان کی پسند اور مزاج سے مطابقت رکھتا ہے۔ مثلاً خلیل احمد کے افسانے انسان کی اس ذہنی کیفیت کی مصوری کہتے ہیں جو زندگی اور ماحول سے بیزاری کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ابن الحسن کی کہانیاں عموماً ایسے کرداروں کی کہانیاں ہیں جنہیں ماحول کا رنگ اتنا پختہ کرتا ہے کہ کوئی طوفان، کوئی انقلاب اسے ہلکا اور پھیکا نہیں کر سکتا۔ ضمیر الدین نے اپنی کہانیوں کے ذریعہ انسان کے

ظاہری اور باطنی کیفیت کے ربط و تعلق کی وضاحت کی ہے۔ انور عظیم کے افسانے بھی ذرا تکھے انداز میں کرداروں کے ماحول اور مزاج کے اسی رشتہ کی تصویریں کھینچتے ہیں۔ شوکت صدیقی کے افسانوں میں ایسے کردار چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جنہیں ماحول کی ستم نظریوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے ماضی کی یادوں میں پناہ لینا پڑتی ہے۔ دیوندر اترے نے تصور و تخیل کی دنیا میں پناہ لینے کے بجائے آزادی کے نغمے گانے اور حقیقت کی ایک ایسی دنیا آباد کرنے کو اپنا مسلح نظر بنایا ہے جس میں زندگی دکھوں سے آزاد ہو سکے۔ اے حمید کے پسندیدہ موضوع زندگی کی تلخیوں کے ساتھ ساتھ حسین مناظر فطرت ہیں انتظار حسین کی کہانیاں ایک مخصوص معاشرے اور اس معاشرہ کے کرداروں کی کہانیاں ہیں اور اشفاق احمد کی کہانیاں کسی مخصوص ماحول کی پابندی کے بغیر اسی سچی محبت کی کہانیاں ہیں جس کا نور ہر دل میں موجود ہے۔

موضوع کی ندرت کی یہ راہیں افسانہ نگاروں کو ان کے مخصوص مزاج اور ذاتی پسند و ناپسندیدگی نے دکھائی ہیں اور ان راہوں پر چل کر ان نئے لکھنے والوں نے کبھی کبھی ایسی کہانیاں لکھی ہیں کہ وہ فنی انحطاط کے اس دور میں بھی ہمیں مایوسی کے احساس سے بچاتی ہیں۔ لیکن یہ احساس اب بھی ہر ایک کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے کہ یہ کارنامے اس سطح تک کبھی نہیں پہنچتے جس تک وہ اپنے دورِ عروج (یعنی کمرشل چندر، بیدی، عصمت، منٹو وغیرہ کا عہد) میں پہنچتے تھے۔ لیکن اس کھٹک اور خلش کے ساتھ ایک بات تسکین کی بھی ہے اور وہ یہ کہ ان نئے لکھنے والوں میں سے اکثر وہ صلاحیتیں موجود ہیں جن سے فن کو عظمت ملتی ہے۔ — شرط صرف یہی ہے کہ فنکار فکر، تخیل اور احساس کی گہرائیوں میں جذب ہو کر اپنے کام کو پورے خلوص، پوری دیانتداری اور پوری مشقت سے انجام دینے کے عادی بنیں کہ افسانہ نگاری کی جوئے شیر بھی کوہ کنی کے بغیر ممکن نہیں بنتی۔

داستانی عہد کی مختصر کہانیاں

میرے مضمون کے عنوان میں شاید دونوں ٹکڑے تشریح طلب ہیں، داستانی عہد بھی اور مختصر کہانیاں بھی۔ داستانی عہد سے میری مراد اردو نثر کا وہ دور ہے جس میں داستان نثر کے دوسرے اصناف پر اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ باقی اصناف اس کی آب و تاب کے آگے بالکل ماند دکھائی دیتی ہیں۔ داستان کے اس عہد زریں کا آغاز فورٹ ولیم کے قیام سے ہوتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے غدر کے وقت تک ہمیں اردو میں نثر کا جتنا ذخیرہ ملتا ہے اس میں مجموعی حیثیت سے داستان کا پلہ بھاری ہے، حجم کے اعتبار سے بھی اور عوام و خواص دونوں طبقوں میں مقبولیت کے اعتبار سے بھی اپنے مضمون میں میں نے اسی عہد کو داستانی عہد کہا ہے۔

اس داستانی عہد میں جتنے قصے لکھے گئے ان پر ضخامت کے اعتبار سے ایک نظر ڈالی جائے تو انہیں واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے، قصوں کی ایک قسم تو وہ ہے جس میں لکھنے والے کی توجہ قصے کو طول دینے کی طرف ہے اور طوالت اختیار کرنے کا واحد عذر اور جواز یہ ہے کہ اس طرح قصہ قاری کے لئے زیادہ دلچسپ اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ دوسری طرح کے قصے وہ ہیں جن کی نمایاں خصوصیت ان کا اختصار ہے، اور لکھنے والوں کی نظر دلچسپی کا سامان مہیا کرنے سے زیادہ کسی کسی اخلاقی مقصد کے قصوں کی طرف ہے۔ قصوں کی یہی دوسری قسم ہے جنہیں میں نے

مختصر کہانیاں کہا ہے۔

انیسویں صدی کے آغاز سے غدر کے وقت تک مختصر کہانیوں کے جو خاص خاص مجموعے ہم تک پہنچے ہیں ان کے نام یہ ہیں:

’خرد افروز‘ از حفیظ الدین احمد، ’اخلاق ہندی‘ از بہادر علی حسینی، ’بتان حکمت‘ از فقیر محمد گویا، ’طوطا کہانی‘ از حیدر بخش حیدری، ’بتیال کچھپی‘ از منظر علی، ’سنگھاسن تبسی‘ از کاظم علی جوان، ’باغ اُردو‘ از شیر علی افسوس، اور ’انشائے نورتن‘ از محمد بخش بھوڑ۔

ان قصوں میں ’بتان حکمت‘ اور ’انشائے نورتن‘ کے علاوہ باقی سب فورٹ ولیم کالج کے..... پروگرام کے تحت لکھے گئے، اور ان قصے کہانیوں کے ترجمے ہیں جو مدت سے سنسکرت اور فارسی میں اور بعض دسی زبانوں میں لکھے گئے تھے اور مختلف جینتوں سے مقبول و معروف ہو چکے تھے مثلاً شیر علی افسوس کی ’باغ اُردو‘ سعدی کی گلستان، حسینی کی ’اخلاق ہندی‘، ’مفرح القلوب‘ کا جو سنسکرت سے فارسی میں منتقل کی گئی تھی، اور حفیظ الدین احمد کی ’خرد افروز‘ عیار دانش کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح طوطا کہانی قادری کے طوطی نامے کا ترجمہ ہے اور بتیال کچھپی اور سنگھاسن تبسی براہ راست برج بھاشا سے اردو میں منتقل کئے گئے، لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے کہ باغ اُردو کو چھوڑ کر جتنے ترجمے فارسی اور برج بھاشا سے اردو میں ہوئے ہیں، ان سب کی اصل کسی نہ کسی سلسلے سے سنسکرت تک پہنچتی ہے۔

یہ معروف قصے سنسکرت میں کسی زمانے میں تصنیف ہوئے اور کس طرح مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے اردو میں پہنچے۔ ان کی داستان بڑی دلچسپ ہے۔ اس لئے ان کی خصوصیات کی طرف منتقل ہونے سے پہلے اجمال کے ساتھ یہ داستان سن لیجئے۔ سنسکرت کی سب سے قدیم کہانی تقریباً ۸۰۰ ق م لکھی گئی اور اپنشد کے

دیسلم سے ہندی میں آئی ہے۔ جانوروں کے متعلق ہندوستان میں جتنی کہانیاں لکھی گئیں ان میں یہ کہانی سب سے پرانی ہے۔ آپشد کے بعد کہانیوں کا دوسرا خزانہ مہابھارت ہے جس میں اخلاقی نکات کی وضاحت کے لئے جا بجا کہانیوں سے کام لیا گیا ہے، لیکن کہانیوں کا سب سے بڑا ذخیرہ وہ ۵۴۷ کہانیاں ہیں، جو گوتم بدھ سے منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں ۲۲ جلدوں میں مرتب کی گئی ہیں اور تقریباً ۵۰۰ ق م کی ہیں۔ یہ کہانیاں "جاتک کہانیوں" کے نام سے معروف ہیں۔

قدیم کہانیوں کا ایک اور مجموعہ "پنج تنتر" ہے جو ۳۰۰ ق م اور ۲۰۰ ق م کے درمیان مرتب کیا گیا۔ اس مجموعے میں کچھ کہانیوں کا ماخذ روایت ہے، کچھ طبع زاد ہیں اور بہت سی سنسکرت کی معروف کتابوں سے لی گئی ہیں، جن میں مہابھارت اور رامائن بھی شامل ہیں۔ اس کتاب کے ترجمے دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہوئے ہیں۔

کہانیوں کی ایک اور کتاب "ہتوپدیش" ہے۔ اس کی زیادہ کہانیاں "پنج تنتر" سے ماخوذ ہیں۔ کچھ کہانیاں کہیں اور سے لی گئی ہیں۔ اس کا زمانہ تقریباً ۶۸۰ ہے۔ "کتھارت ساگر" کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے تین حصے "پنج تنتر" سے لئے گئے ہیں اور ایک حصے میں "بے تال کپسی" کی کہانیاں ہیں۔

کہانیوں کے ان مختلف مجموعوں میں سب سے زیادہ معروف "پنج تنتر" کہا جاتا ہے۔ کنوشیرداں کے حکم سے ۶۵۵ کے قریب اس کا ترجمہ پہلوئی میں ہوا خلیفہ ابو جعفر منصور کے حکم سے عبد اللہ ابن المقفع نے ۶۷۵ میں اس کا ترجمہ عربی میں کیا۔ ۱۱۲۱ میں مقفع کے ترجمہ کو نصر اللہ نے فارسی میں منتقل کیا اور اس کا نام "کلید ددمنہ" رکھا، ۹۱۰ ہجری (۶۱۵۰) سے پہلے ملا حسین واعظ کاشفی نے نصر اللہ اور مقفع دونوں کو ملا جلا کر "انوار سہیلی" لکھی۔ "انوار سہیلی" میں عربی الفاظ کی کثرت تھی۔ اس لئے ابراہیم کے حکم سے ابو الفضل نے "انوار سہیلی" کو مختصر کر کے اور اس میں وہ دو باب شامل کر کے، جو کاشفی نے مقفع کی کتاب سے نہیں لئے تھے

”عیادتاش“ لکھی۔

”ہتو پیش“ جس کا ذکر ابھی آچکا ہے، مفتی تاج الدین نے فارسی میں منتقل کیا اور اس کا نام ”مفرح القلوب“ رکھا۔

اسی طرح فارسی کی مشہور قصہ کہانیوں کی کتابیں ”کلیلہ ددمنہ“، ”انوار سہیلی“ عیادتاش اور ”مفرح القلوب“ اصل میں سنسکرت سے ماخوذ ہیں اور ان مجموعوں میں بہت سی کہانیاں مشترک ہیں۔ ”پنج تنتر“ کے سلسلے کی ایک اور کتاب ”شک سبت تسی“ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک برہمن چنٹامنی بھٹ نامی نے ”پنج تنتر“ سے عورتوں کی بدچلنی کی کہانیاں نکالیں اور اس میں کچھ اور کہانیاں شامل کر دیں سنسکرت اور ہندی میں یہ کتاب ”شک بہتری“ کے نام سے چھپی بخشی برالیوں نے اس کا ترجمہ ۱۳۳۰ء میں کیا اور ستر کی جگہ صرف ۵۲ کہانیاں باقی رکھیں۔ اس کا نام ”طوطی نامہ“ ہے۔ بخشی کے طوطی نامے سے انتخاب کر کے سید محمد قادری نے ۳۵ کہانیوں کو سادہ فارسی میں منتقل کیا۔ اس کا ایک دکنی ترجمہ ۱۹۲۹ء میں ہوا۔

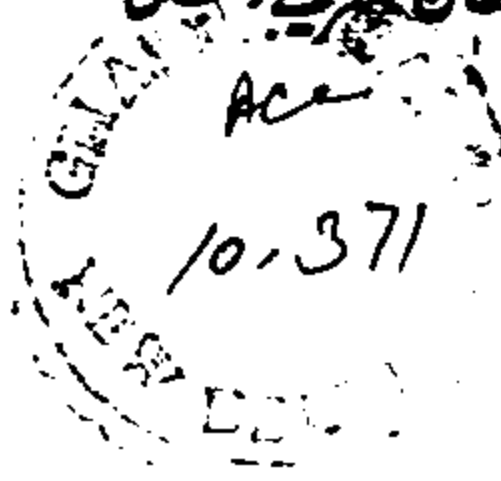
بتیال کپسی اور سنگھاسن تبسی بھی پہلے سنسکرت میں لکھی گئیں اور سنسکرت سے اس کا

ترجمہ ہندی میں ہوا اور پھر ہندی سے اردو میں۔ اس طرح گویا یہ دونوں کتابیں بھی اپنی اپنی اصل میں سنسکرت ہیں اور فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں نے جتنی کتابیں ہندی اور فارسی سے اردو میں منتقل کی ہیں ان سب کا سلسلہ (باغ اردو کو چھوڑ کر) سنسکرت سے ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجموعی حیثیت سے ان کے اسلوب فکر انداز تخیل پر قدیم ہندوستانی تہذیب اور معاشرتی و اخلاقی اقدار کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ زبان و بیان کی سادگی ان سب مجموعوں کی دوسری مشترک خصوصیت ہے، لیکن اس مشترک خصوصیت میں بھی ترجمہ کرنے والوں کے مزاج اور مذاق کے فرق نے بعض ہلکے ہلکے فرق پیدا کئے ہیں مثلاً ایک لکھنے والے کو بیان پر زیادہ قدرت حاصل ہے اس لئے وہ اپنی سادگی بیان میں روزمرہ کا لطف اور فصاحت کا حسن پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی عبارت میں سلاست اور روانی دوسروں سے

زیادہ ہے، دوسرا لکھنے والا اپنی بات کتنا تو سیدھی سادی زبان میں ہے لیکن اس کی عبارت حسن بیان اور لطف و تاثیر کے جوہر سے خالی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کسی طرح کا حسن پیدا کرنا نہ لکھنے والے کا مقصود ہے اور نہ اس کی طرف توجہ ہے۔ پھر سادگی کی ایک مثال تو ایسی بھی ہے کہ جس میں روزمرہ کی سلاست اور روانی سے ترجمہ کرنے والے نے مبتدا و خبر کی ترتیب میں بھی اس زبان کی پیروی کی ہے جس سے کہانی کا ترجمہ اردو میں کیا ہے سادگی بیان کے ان مختلف نمونوں کی کیفیت و رنگ کا اندازہ لگانے کے لئے ان ترجموں میں ایک ایک کہانی سن لیجئے۔ پہلی کہانی حسینی کی "اخلاق ہندی" سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب گوچھپی تو کئی مرتبہ، لیکن اب تقریباً ناپید ہے اس لئے عبارت کے نمونے کے لئے ان اکاؤنٹ کا عبارتوں پر اکتفا کرنی پڑتی ہے، جو بعض تذکروں میں منقول ہیں۔ ذیل کی کہانی سید محمد ایم۔ اے کی کتاب "ارباب نثر اردو سے ماخوذ ہے، لیجئے اب کہانی سنئے:۔

"ایک پرانا سانپ اس میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی تھی ایک بھیل کے کنا سے پر آہستہ آہستہ اگر ٹنگین ہو بیٹھا تب مینڈکوں کے بادشاہ نے اس سے پوچھا: "اے سانپ تجھے کیا ہوا ہے جو دل گیر ہے؟" اس نے جواب دیا کہ "تجھے پرانی کیا پڑی تو اپنی نبیرہ" مینڈک بولا: "اے سانپ اپنا خوش کیوں ہوتا ہے۔ اگر کچھ تیری چیز پانی میں گر پڑی ہو تو کہہ دے اپنے لشکر کو حکم دو کہ جیسے اس چیز کو ڈھونڈ لادے۔" اس نے کہا: "اے مینڈک! اس شہر میں ایک برہمن لڑکا بہت خوبصورت تھا اس کو میں نے کاٹا۔ ماں باپ نے اس کے درد سے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ اس نے بھائی نے اس کو سمجھا بھگا کر کھلایا پلایا۔ یوں اسے نصیحت کی کہ بھائی چھوڑ دیجئے جس کی یہی راہ ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے:۔

968, 3715
K01
33

مت پوچھ رفتگاں کو کہہ کر تھے کہاں نہیں

شاہانِ نامور جو تھے، دو لہنیں جو نوجواں تھیں

تب برہمن یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اے دوستو! میں اس گاؤں میں نہ رہوں گا، کس واسطے کہ یہی لڑکا میرا تھا سو خدا کی راہ میں گیا، اب مجھے بستی سے کیا کام۔ بن باسی رہوں گا۔ تب انہوں نے کہا: لے بھائی! کوئی داڑھی منڈانے اور جامہ پھاڑ کر جنگل میں جا رہنے سے سادھو نہیں ہوتا، مگر جس کی کرنی اچھی ہو۔ سولے سینڈک! میں نے اس وقت خواب میں دیکھا کہ ایک مرد بوڑھا نہایت بزرگ صورت مجھ سے یوں کہتا ہے کہ لے سانپ تو نے اس لڑکے بہنے کو ناحق کاٹا۔ کل قیامت کو تیری پیٹھ پر سینڈک سوار ہوں گے اور اسی عذاب میں ہمیشہ خدا تجھے گرفتار رکھے گا۔ اگر اس عذاب سے اپنا چھٹکارا چاہے تو کنا سے جھیل کے جہاں بہت سے سینڈک ہوں جا کر ان کے سردار کو اپنی گردن پر سوار کر کے لے پھر کر۔ سینڈک یہ بات سنتے ہی بہت خوش ہو کر اپنے دل میں کہنے لگا کہ خدا نے مجھے مفت یہ گھوڑا دیا۔ شاید میرے طالبوں کی مدد سے ایسی سواری ملی۔ اسی وقت سانپ کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھا اور کہا فلاں جگہ پر میرا دشمن ہے اگر تو تصدیق کر کے مجھے وہاں تک لے چلے تو میں اسے مار دوں۔ سانپ نے یہ بات مانی۔ سب سینڈکوں کو اپنے جلو میں آگے لے کے چلا۔ جب اس تالاب کو چھوڑ کر آگے بڑھے سانپ نے جانا کہ اب یہ بھاگ کر اس تالاب تک نہیں پہنچ سکیں گے کسی بہانے

لے اور باب نثر اردو میں شعر اس طرح درج ہے۔

مت پوچھ رفتگاں کو کہہ کر تھے کہاں نہیں

شاہانِ نامور اور دو لہنیں جو نوجواں تھیں

میں نے شعر میں کوئی معنی پیدا کرنے کے لئے یہ تعریف کر لی ہے۔

زمین پر اپنے کو گرا دیا۔ مینڈکوں کے سردار نے پوچھا: ”تو کیوں گر پڑا؟“ اس نے کہا کہ تیری فوج کو دیکھ کر مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ بولا کہ میرے لشکر سے دو چائے مینڈکوں کو کھالے۔ سانپ نے کہا: ”لے بادشاہ! لشکر کم ہونے سے تجھ کو برا لگے گا۔“ وہ بولا: ”تیرے کھانے سے میری فوج کم نہ ہوگی۔“

سانپ ہر روز دو تین مینڈک کھانے لگا۔ تھوڑے دنوں میں سب کچھ بھل گیا۔ اکیلا بادشاہ رہا۔ سانپ نے پوچھا: ”لے بادشاہ! آج میں کیا کھاؤں؟ مجھے بھوک لگی ہے؟“ مینڈک نے کہا: ”لے سانپ! کسی بھیل کے کناٹے چل کر اپنا پیٹ بھر لے۔“ تب اس نے کہا: ”مٹھائے لشکر نے میرے پیٹ میں چھاؤنی کی ہے۔ بادشاہ کا لشکر سے جدا ہنا خوب نہیں۔ اپنی فوج کے ساتھ آپ بھی اسی چھاؤنی میں داخل ہوں تو بہتر ہے۔“ تب وہ اپنی موت سمجھ کر چپ ہو رہا۔ سانپ نے اپنے شہد سوار کو زمین پر پشک کر کوڑھ دم کے مارے اور کھا گیا جیسا کہ کسوشاعر نے کہا ہے۔

گردنِ بندگی نت خسم ہے درِ فرماں پر

گوئے سر اپنا فدا کیوں کرے چو گاں پر

دوسری کہانی حفیظ الدین کی خرد افروز کی ہے اور اس جگہ ”اربابِ نثر“ سے

نقل کی گئی ہے۔ کہانی ہے کہ:۔

”نقل ہے کہ روم کی سرحد میں ایک بادشاہ عالی ہمت بزرگ نش

تھا۔ اس کے دو بیٹے حسین و خوش خوی تھے جب بادشاہ نے عالم بقا

کپچ کا تقارہ بجایا، بڑا بھائی دولت بادشاہی بہ جبر لے کر چھوٹے بیٹے

سبھوں کے دل کو ہاتھ میں لایا اور باپ کے تخت سلطنت پر بیٹھا اور

خزانہ کا منہ کھول دیا۔ چھوٹے بھائی نے اس ڈر سے کہ مبادا مجھ پر

کچھ آفت لادے وطن چھوڑ کر سفر اختیار کیا اور اکیلا راہ دور دورہ انداز
کو چلا اتفاقاً ایک جوان نازنین خوبصورت کہ جس نے زمانے کی گردش
سے سفر کیا تھا اس کے ہمراہ ہوا۔ شاہزادے نے جو اس کے چہرے سے
راست بازی دریافت کی، اس کی رفاقت سے خوش ہوا۔ دوسری
منزل میں ایک دانا سوداگر بچہ ہوشیار کہ جس نے گھر بار بیچ کر سفر کیا تھا
ان کو ملا۔ تیسری منزل میں ایک زود آمد دہقان بچہ جو کسی بانجان
دانا کے نطفے سے تھا ان کا رفیق ہوا۔ تمام اذیت سفر کی راحت سے بدل
ہوئی۔ چاروں دوست ایک دل خوشی سے منزل طے کرتے اور ایک
دوسرے کو دیکھ کر فارع بال اور آسودہ حال رہتے تھے۔

دور دورہ انداز منزل کو طے کر کے شہر نسطرد میں پہنچے اور شہر کے ایک
کنائے اچھی جگہ اترے۔ کسی کے پاس کچھ خرچ کو نہ رہا تھا۔ ان یاروں
میں سے ایک نے کہا اب وہ وقت ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا ہنر دکھلائے
اور زور بازو سے کچھ ہم پہنچائے تو چین سے چند روز اس شہر میں
رہیں۔ بادشاہ زادے نے کہا: ”سب کام خدا کی تقدیر پر موقوف ہیں۔
آدمی کی کوشش سے سرانجام نہیں ہو سکتے جو لوگ دانا ہیں اس کی
تلاش میں نہیں دوڑتے“ خوبصورت جوان نے کہا: ”حسن دولت کے
حاصل کرنے میں بڑا ایک وسیلہ ہے۔ جہاں اس کی نمود مؤدولت تاج
ہوگی“ سوداگر بچے نے بھی حال اپنا ظاہر کر کے کہا کہ ”حسن کی پونجی معاشی
کے بازار میں ایک نقدیے بہا ہے اور تھوڑے عرصے میں اس کی کچھ
منفعت نہیں ہوتی ہے۔ رائے صواب و تدبیر درست اور کامرانی و
معاملہ فہمی کا فائدہ سب چیزوں سے زیادہ ہے جو بے سامان اس کو

اختیار کرے جلد اپنے مطلب کو پہنچے، ”دہقان بچے نے کہا“ معاملہ فہمی
 کامرانی سب وقت کام نہیں آتی ہے۔ اکثر میں نے دانا کو حیران اور
 نادان کو کامیاب دیکھا ہے۔ بہت سے کسب اود کو شش ہیں جو آدمی
 کو کامیاب اود مقصد و بنائی ہیں اور ہنر و حیرت و عقلمند کے سلمان
 دولت کا وسیلہ ہوتا ہے.....“

کلید دمنہ اور انوار سیلی کے سلسلے کی ایک اور کتاب میرا متن کی ”گنج خوبی“ ہے اود مولا
 حسین داعظ کا شفی کی اخلاقی محسنی کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب بھی اب ناپید ہے اور اس کے
 صرف ایک نسخے کا ذکر ”ارباب نثر اود“ کے مؤلف نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور اسکی
 ایک کہانی نمونے کے طور پر درج کی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے :-

”کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے جب اپنی زندگی کی امانت اجل کے
 فرشتے کو سونپی اور اسباب اپنی ہستی کا اس سرمے فانی سے منزل بانہ
 میں پہنچایا کسو شخص نے انھیں خواب میں دیکھا اور پوچھا: ”کہو مرنے
 کے بعد تم پر کیا کیا داردات گذری اود اب کیا حال ہے؟“ جواب دیا کہ
 ایک مدت میں عذاب کے عقاب کے پنجے میں اود سختی کے شاہین کے چنگل
 میں گرفتار تھا۔ ایک بارگی کریم کے کرم سے اس حالت سے چھٹکارا ہوا
 اور سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ اس کا کیا سبب
 اود باعث ہے کچھ تمہیں معلوم ہو تو بیان کرو کس وسیلے سے نجات پائی؟“
 بولے کہ ”ایک میدان میں مسافر خانہ بنایا تھا۔ شاید کوئی غریب راہ چلتا
 جیٹھ کے دنوں دوپہر کی دھوپ میں تو نسا ہوا اس کے سامنے میں آن کر
 بیٹھا۔ اس نے کوئی دم آرام پایا۔ جب ٹھنڈی ہوا اود راہ کی ماندگی سے
 ہرا ہوا خوش ہو کر نہایت عاجزی سے یہ دل دعا کی کہ بار الہا اس

سکان کے بنا کرنے والے کے گناہ بخش اور اس کی روح کو فردوس کی
چھاؤں میں جگہ ہے۔ وہ ہیں اس کی دعا کا تیر قبولیت کے نشانے پر
درست بیٹھا۔ میری آمرزش ہوئی اور جہنم کے گرہ سے نکال کر بہشت
کے غرفہ میں رہنے کا حکم ہوا۔ بدیت

ہر چند کہ سب کاموں میں میں غور کروں ہوں

نیکی ہے بھلی سب میں اور باقی ہے سب پوچ

ان تینوں کمائیوں کی عبارت پر نظر ڈالی جائے تو جو چیز پڑھنے والے کو سب سے زیادہ
تاثیر دیتی ہے وہ ان کی سادگی بیان ہے۔ کمائی لکھنے والوں کی کوشش عموماً یہی ہے کہ ہر بات
ایسی زبان میں بیان کی جائے جو دذمرہ کی بول چال سے قریب ہو۔ دوسری بات جو ان
عبارتوں میں جا بجا دکھائی دیتی ہے یہ ہے کہ تینوں عبارتوں میں اسلوب کی سادگی کے
باوجود فارسی انشاء کا رنگ غالب ہے۔ تیسرے یہ کہ تینوں مصنف اپنی عبارتوں میں اشعار
کی مدد سے یا کہیں کہیں عبارت میں قافیے اور سجع کے صرف سے اور بعض مقامات پر بات کو
ذرا شاعرانہ انداز میں بیان کر کے ایک ادبی چاشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان مشترک
باتوں کی طرف سے نظر ہٹا کر ان میں سے ہر ایک کا انفرادی رنگ تلاش کرنے کی کوشش
کی جائے تو عبارتوں میں ان کا انفرادی رنگ بھی بھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً حسین کی عبارت
میں پڑھنے والے کو ہندی کے آسان اور نرم لفظوں کے ساتھ فارسی اور عربی کے نسبتاً غیر نرم
لفظ ملتے ہیں۔ جہاں صبر کیجئے سب کی یہی راہ ہے۔ اب مجھے بستی سے کیا کام —
بن باسی رہوں گا۔ بھٹائے لشکر نے میرے پیٹ میں چھاؤنی کی ہے۔ میں جس طرح
راہ، بستی، کام، بن باسی، چھاؤنی کے الفاظ لطف کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی
طرح دل گیر، ناحق، طالع اور تصدیح جیسے الفاظ کے صرف میں بھی تکلف اور آوری نہیں
بلکہ اس جملے میں کہ ”سانپ نے اپنے شہہ سوار کو زمین پر پٹک کر کوڑے دم کے مارے“ اپنے

شہ سوار کے ٹکڑے میں اوبیت کی چاشنی قابلِ داد ہے۔

حفیظ الدین کی عبارت میں فارسی اسلوب کا غلبہ نسبتاً زیادہ ہے جملوں کی ساخت و ترتیب کے علاوہ الفاظ کے انتخاب اور سوچنے کے اسلوب میں بھی یہ بات نمایاں ہے، عالم بقا کے کوچ کا نقارہ بجایا۔ سمھوں کے دل کو ہاتھ میں لایا، خرانے کا منہ کھول دیا؛ اس کے چہرے سے راست بازی دریافت کی، اذیت سفر کی راحت سے بدل گئی، 'سب کام خدا کی تقدیر پر موقوف ہیں'، 'جہاں حسن کی نمود ہو دولت تابع ہوگی'، 'حسن کی پونجی معاملے میں ایک نقد بے بہا ہے'؛ اسے صواب و تدبیر درست اور کامرانی و معاملہ فہمی کا فائدہ سب چیزوں میں زیادہ ہے، 'جلد اپنے مطلب کو پہنچے'؛ ان سب جملوں میں کسی نہ کسی اعتبار سے فارسی کی انشا اور اس کے انداز فکر و تخیل کا پرتو ہے اور فارسیت کا یہی عکس پرتو حسین اور حفیظ الدین کی عبارتوں میں فرق و امتیاز کا سبب بنا ہے۔

"گنج خوبی" کی عبارت میں وہ فصاحت اور لطف بیان تو نہیں جس کی بدولت میرامن کی "باغ و بہار" کو اردو کی داستانوں میں مقبولیت و پسندیدگی کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن اس عبارت کا رنگ اخلاق ہندی اور خرد افروز کے رنگ الگ اور یقیناً زیادہ چوکھا اس کہانی کی عبارت پر نظر ڈالنے تو پہلے ہی جملے میں میرامن کی سادگی و پرکاری کا ہلکا سا رنگ سامنے آتا ہے۔ میرامن بیان کو رنگین بناتے وقت بھی سادگی بیان کے لوازم کو ترک نہیں کرتے۔ اور فارسی کی ترکیبوں کے استعمال میں بھی اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ عبارت ہلکی بھلکی رہے اور مجموعی آہنگ کانوں کے لئے خوشگوار ہوئے، اس سرائے عالی سے منزلِ باقی میں بہہ نچایا، میں میرامن کے طرز کی یہ خصوصیتیں نمایاں ہوتی ہیں۔ البتہ ذرا اور آگے چل کر اسی رنگینی کو اظہارِ خیال کا وسیلہ بنایا ہے تو آمد کی یہ کیفیت آورد اور تصنع بن گئی ہے پڑھنے والا غذا کے عقاب کے پنچے اور سختی کے شاہین کے جنگل جیسی ترکیبوں کوئی ذہنی مسرت حاصل نہیں کرتا۔ اور جب وہ کہانی کے خاتمے پر یہ جملہ پڑھتا ہے۔

”اس کی دُعا کا تیر قبولیت کے نشانے پر درست بیٹھا میری آزمائش ہوئی اور جہنم کے گڑھے سے نکال کر بہشت کے غرنے میں پہننے کا حکم دیا.....“

تو عبارت کا تصنع اسے رہے سے لطف سے بھی محروم کر دیتا ہے

کہانی کے درمیانی حصوں میں میر آمن کی قدرت بیان اور ان کے سہل متنع سے ایسی سادہ اور دلکش فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ سامع اور قاری ذہنی اور جذباتی اعتبار سے کہانی کے واقعات کی رفتار کے ساتھ چلنے لگتا ہے اور اس طرح مجموعی حیثیت سے کہانی میں دلچسپی کا وہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے، جو صرف ایسے کہانی سنانے والے پیدا کر سکتے ہیں جنہیں قصہ گوئی سے طبعی مناسبت ہے۔

یہ طبعی مناسبت جس طرح باغ و بہار میں ظاہر ہوتی ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک اس کہانی میں موجود ہے۔ یہی مناسبت ہے جو ہمیں حسینی کے یہاں میر آمن سے کم اور حفیظ الدین احمد کی عبارت میں اس سے بھی کم ملتی ہے۔ لیکن ایک بات البتہ یقینی ہے اور وہ یہ کہ ان تینوں مصنفوں اور مترجموں کی کہانیاں گوارا اصل میں سنسکرت ہیں، لیکن وہ چونکہ عربی یا فارسی اور کبھی کبھی عربی اور فارسی دونوں کا راستہ طے کر کے اردو کی دنیا میں پہنچی ہیں اس لئے ان کے فکر و تخیل اور اس سے بھی زیادہ، ان کے اسلوب اظہار پر فارسی کے رنگ کا غلبہ ہے۔

کہانیوں کے یہ تینوں مجموعے کسی نہ کسی طرح کلیدِ ذمہ کے سلسلے کی کرہاں ہیں۔ اس لحاظ سے طوطا کہانی کی کہانیاں اس سلسلے سے الگ ہیں لیکن ان کہانیوں میں بھی اپنے سنسکرت ماخذ کے خلاف فارسی انشا کے اثرات نمایاں اور غالب ہیں۔ طوطا کہانی کی ایک چھوٹی سی کہانی سن کر اس بات کا اندازہ لگائیے۔ کہانی یہ ہے :-

کسی شہر میں ایک برہمن نہایت مالدار تھا۔ اتفاقاً وہ مفلس ہو کر کسی ملک میں مال پیدا کرنے گیا۔ ناگاہ کسی روز ایک جنگل میں جا پہنچا اور تالاب کے

کنارے پر دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہے اور لومڑی اور ہرنی اس کے آگے کھڑی ہے۔ یہ برہمن متفکر ہو کر وہیں کھڑا ہو رہا کہ یکا یک لومڑی اور ہرنی کی نظر اس پر جا پڑی تب آپس میں سوچ کر وہ بولیاں بولنے لگیں کہ اگر اس کو شیر دیکھے گا تو مار ہی ڈالے گا۔ ایک ایسی مصلحت کیجئے کہ جس کے باعث سے اس کو وہ نہ مارے بلکہ انعام دے۔ یہ بات ٹھہرا کر شیر کو دعائیں دے کر کہنے لگیں کہ سخاوت آپ کی یہاں تک مشہور ہوئی ہے کہ آج ایک برہمن کچھ مانگنے آیا ہے اور ہاتھ باندھے سلسلے کھڑا ہے شیر نے سر اٹھا کر دیکھا اور خوش ہو کر اس برہمن کو آگے بلایا اور نہایت رحم کھایا۔ غرض زرد زویر ان لوگوں کا جنھیں مارا تھا سب اس برہمن کو بخشا اور مہربانی سے رخصت کیا۔ تب وہ برہمن بہت سا مال لے کر گھر گیا اور مزے سے گذر لیا کرنے لگا۔

بعد ایک مدت کے پھر چولایا ہوا تو وہ برہمن اجل گرفتہ پھر اسی شیر کے پاس گیا۔ اس وقت اس کے سامنے بھڑیے اور کتے کھڑے تھے۔ اس برہمن کو دیکھتے خوش ہوئے اور شیر سے کہنے لگے کہ یہ اد کتنا شوخ اور ڈھیٹ ہے کہ آپ کے بے طلب کئے ہوئے روہا آتا ہے اور خطہ اپنی جان کا نہیں کرتا۔ اس بات کے سنتے ہی شیر اگ ہو گیا اور اپنی جگہ سے اچھل کر ایک طمانچے سے اس کا کام تمام کیا۔

یہ سیدھی سادی کہانی سوائے اس بات کے کہ اس میں ایک برہمن کا ذکر ہے سلوب بیان کی حیثیت سے کسی طرح بھی اپنے سنسکرت الاصل ہونے کی غمازی نہیں کرتی۔ ترجمہ کرنے والے نے پوری کہانی روزمرہ کی عام بول چال میں بیان کی ہے اور اس بول چال پر سنسکرت اور ہندی کے الفاظ کے بجائے فارسی اور عربی الفاظ کا غلبہ ہے

اس کی وجہ ظاہر ہے، یہی — کہ یہ کہانی اردو میں براہ راست سنسکرت یا ہندی سے منتقل نہیں ہوئی، بلکہ کئی منزلیں طے کرتی ہوئی فارسی کے راستے اردو میں داخل ہوئی ہے اور اس لئے اس کے اسلوب انشا کا جسم ہندی کی جگہ ایرانی انداز سے طبعاً طوطا کہانی کے سب قصوں کا عام انداز یہی ہے اور یہ انداز اخلاق ہندی، خورد افروز اور گنج خوبی کے انداز سے مماثل ہے۔ اپنی انشا کی نوعیت میں بھی اور اپنی اخلاقی بنیادوں کے لحاظ سے بھی۔

کہانیوں کے ان سب مجموعوں کی ہر کہانی کے پیچھے اخلاقی مقصد کی ایک لہر جاری ساری دکھائی دیتی ہے۔ اخلاق ہندی، خورد افروز اور گنج خوبی — تینوں ناموں میں بنیادی طور پر یہی اخلاقی احساس موجزن اور کار فرما ہے۔ چنانچہ تینوں مترجموں نے کتابوں کی تمثیل میں سبب تالیف و ترجمہ بیان کرتے وقت اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا ہے، اخلاق ہندی کے دیباچے میں حسینی نے لکھا ہے کہ یہ کتاب شہر کارِ دولت مدار میں ملک الملوک شاہ نصیر الدین کے، جس کی تخت کا صوبہ بہار تھی، پہنچی۔ جب انھوں نے سنا۔ اس میں قصے از بسکہ دلچسپ ہیں اور نصیحت میں نہایت مرغوب اور باتیں خوب اور حکایتیں اکثر مفید، تب اپنے ملازموں میں سے ایک کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس کو ترجمہ سلیس فارسی میں کر دو تو میں اپنے مطالعے میں رکھوں گا،

اسی طرح گویا ”مفرح القلوب“ تالیف ہوئی اور اس کا ترجمہ حسینی نے ڈاکٹر گل کرائسٹ کے کہنے سے ”سلیس رواجی رسخیت“ میں کیا اور اخلاق ہندی نام رکھا۔

اس ضمن میں ”خرد افروز“ کے دیباچے کے الفاظ یہ ہیں :-

”ایک دن جان گل کرائسٹ صاحب بہادر دام دولہ نے فرمایا کہ ترجمہ عیار دانش جو فی الحقیقت دانش کی کوٹی اور امن سلطنت کا دستور العمل ہے۔“

گنج خوبی کی ایک تالیف کا ذکر میر امن نے ان الفاظ میں کیا ہے :-

”سنہ ایک ہزار نو سو سترہ ہجری میں مطابق اٹھارہ سے دو عیسوی کے باغ و بہار کو تمام کر کے اس کو لکھنا شروع کیا از بس کہ جتنی خوبیاں انسان کو چاہئیں اور دنیا کی نیک نامی اور خوش معاشی کے لئے درکار ہیں سب اس میں بیان ہوئیں اس واسطے اس کا نام ”گنج خوبی“ رکھا۔

ان سب ترجموں کی تالیف کا مقصد اخلاقی ہے۔ یہ سب ترجمے بقول حسینی ”سلیس ریختہ“ میں اور بقول حیدر بخش حیدری زبان ہندی میں موافق محاورہ اُردوئے معلیٰ کے نثر میں موافق ”عبارت سلیس و خوب و الفاظ رنگین و مرغوب“ منتقل کئے گئے تاکہ نو آموز انہیں سمجھ سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں۔

ان سب کتابوں کے مطالعہ سے پڑھنے والا یہ بدیہی نتیجہ نکالتا ہے کہ ان کا محاورہ اُردوئے معلیٰ کا سلیس اور عام فہم محاورہ ہے، جس میں سنسکرت کے الفاظ نام کو نہیں البتہ ایسے سیدھے سادھے ہندی لفظوں کی کمی نہیں جو اُردوئے معلیٰ کے محاورے اور سلیس روزمرہ میں خوش اسلوبی سے شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور نہ صرف کاتوں کے لئے ایک متوازن آہنگ کا سامان مہیا کرتے ہیں بلکہ اس طرح ذہن کے لئے بھی ایک طرح کی لذت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اُردوئے معلیٰ کا یہ محاورہ فارسی کے مؤردوں الفاظ کی کثرت اور ہندی الفاظ کی متناسب اور متوازن امتزاج سے بنا ہے۔ اس آہنگ توازن اور متناسب کی کمی اس دور کے ترجموں میں اگر کہیں محسوس ہوتی ہے تو شیر علی افسوس کی باغ اُردو میں۔ افسوس نے گلستان کی حکایتوں کا ترجمہ سلیس روزمرہ میں کرنے کے بجائے لفظ بہ لفظ سے فارسی کی اصل کے مطابق رکھا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو حکایت پڑھ کر وہ لطف نہیں آتا جو گلستان کی حکایتوں کے مطالعہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ سعدی نے

فارسی نثر میں اپنی سہل متنوع سے وہ تاثیر پیدا کی جو صرف اعلیٰ درجے کی شاعری کے لئے مخصوص ہے۔ افسوس نے اس اعلیٰ درجہ کی سادہ شاعرانہ نثر کو اپنے تہجے میں بالکل سیاٹ اور بے مزہ بنا دیا ہے، ایک حکایت سن کر اس کا اندازہ لگائیے کہ ان کی نثر سعدی کی نثر سے کس درجہ مختلف ہے۔ یہ حکایت پہلے باب کی گیارہویں حکایت ہے۔

”ایک درویش کہ قبول ہوتی تھیں جس کی دعائیں سدا، بغداد

میں وارد ہوا۔ حجاج بن یوسف نے یہ مزوہ جو تھی سنا درویش کو

یہ اشتیاق تمام بلوا بھیجا اور یہ التماس کیا کہ اُمیدوار دعا ہوں۔

درویش نے کہا ”اے خدا اے داؤد اس کی رُوح جلد قبض کر۔

حجاج نے کہا کہ ”اے خدا یہ کون سی ہے دعا“ فقیر نے ریا بولا۔

”یہی دعائے خیر ہے ترے حق میں بلکہ جمیع مسلمانوں کے، نظم :-

اے زبردست چھوڑ یہ اطوار

زیر دستوں کے تئیں نہ دے آزار

آخر الامر سرد ہووے گا

گرم کب تک رہے گا یہ بازار

تیری کس کام کی جہاں داری

خلق کو تجھ سے ہے گی بیزاری

تجھ کو موت آئے جلد تجھ سے تو

نہیں چھٹتی ہے مردم آزادی

سب حکایتوں میں افسوس نے اشعار کا ترجمہ یوں ہی اشعار میں کیا ہے اور ان

میں بھی عموماً سلاست و روانی اور حسن بیان کی وہی کمی ہے جو نثر کی عبارت میں۔

اور لطف کی بات یہ ہے کہ بعض روایتوں کے مطابق گل کر اسٹک جیسے صاحب نظر کو

یہ ترجمہ بے حد پسند آیا تھا۔

”قصہ گو عالی“

ہمارے دلوں پر پورانا عالی کی سنجیدگی، مسانت، ثقاہت اور بردباری کا ایسا گہرا نقش ہے کہ اس حقیقت کو حقیقت سمجھتے ہوئے بھی کہ عالی نے قصہ گوئی کی ہے اسے پسیم جاننے اور تسلیم کرنے میں تاویل و تکلف ہوتا ہے اور اگر یہ کہنے کے ساتھ ساتھ کہ عالی نے قصہ گوئی کی ہے کوئی یہ کہنے لگے کہ عالی نے لطیفہ سنجیاں کی ہے تو بات اور بھی ناقابل قبول نظر آنے لگتی ہے۔ حالانکہ جہاں یہ بات درست ہے کہ عالی قصہ گو تھے وہاں یہ بھی صحیح ہے کہ اپنے قصے کو مزید اربنمانے کے لئے انھوں نے لطیفہ گو بننا بھی ضروری سمجھا ہے اور دونوں باتیں جس حد تک عالی کی طبیعت کی ہمہ گیری پر دلالت کرتی ہیں اسی حد تک کہانی کی دل کشی و دل نشینی پر شاہد ہیں۔

نصیحت کی تلخی کو گوارا بنانے بلکہ اس میں تلخی کے بجائے حلاوت پیدا کرنے کا جو راستہ اردو میں نذیر احمد، سر سید اور پیارے لال آشوب جیسے ادیبوں نے اختیار کیا ہے ایک مرتبہ نقاد، ناصح، معلم اور شاعر، عالی کو بھی چلنا پڑا لیکن ہمارے اور آپ کے لئے شاید یہ خبر اتنی اہم نہیں جتنی حقیقت کہ عالی نے اس منصب کو بھی اسی کامیابی سے پورا کیا جس طرح نقاد شاعر اور معلم کے مناصب اختیار کر کے انھوں نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے کہ ان میں سے ہر میدان میں ان کی حیثیت محض رہا ہر دو کی نہیں رہی بلکہ رہبر کامل کی ہے۔ عالی نے معاشرتی اور اخلاقی زندگی کی بعض اہم تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لئے

مجلس النساء کے نام سے ۱۹۷۸ء میں ایک کتاب لکھی۔ یہ کتاب زیادہ ضخیم نہیں۔ اس کے پورے مضمون کو دوسری کتابوں کے عام سائز کے زیادہ سے زیادہ سواد و صفحاتوں میں لکھا اور چھاپا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حالی پریس پانی پت سے ۱۹۷۴ء میں اس کا جو نسخہ دو حصوں میں چھپا ہے اس میں کل ۲۳۶ صفحات ہیں۔ ہر صفحے میں ۱۶ سطریں اور ہر سطر میں ۱۰ سے لے کر ۱۲ تک لفظ ہیں۔ گویا پوری کتاب میں چالیس ہزار کے قریب لفظ ہوئے۔ اس پورے مضمون کو حالی نے نو ابواب یا مجالس میں تقسیم کیا ہے اور ہر مجالس میں معاشرتی اور تہذیبی زندگی کے کسی ایک مسئلے کے متعلق جتنی اچھی اچھی باتیں عورتوں کو سکھائی جاسکتی ہیں انھیں یکجا کر دیا ہے۔۔۔۔۔ مثلاً پہلی مجالس علم کی اہمیت کی وضاحت کرنے کے علاوہ ہمیں یہ بتانی ہے کہ اگر عورتیں اپنے بچوں کو آپ تعلیم دے لیا کریں تو اس ملک کے دن پھر جائیں۔ دوسری مجالس میں ان دلچسپ طریقوں کا ذکر ہے جن سے بچوں کو کھیل کھیل میں بڑے بڑے اخلاقی سبق دیئے جاسکتے ہیں۔ تیسری مجالس میں توہم پرستی اور بیشمار الٹی سیدھی رسموں کا حال بڑے دلچسپ انداز میں بیان ہوا ہے۔ چوتھی مجالس سینے پر دئے، پکانے ریندھنے اور گرہ ہستی کی دوسری اہم باتوں سے متعلق ہے۔ پانچویں مجالس میں گرتی کے علاوہ معاشرتی زندگی کے رد اباط و مراسم کا تذکرہ ہے اور اس مجالس پر پہلا قصہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے حصے کے مسائل ان سے زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور معاشرتی زندگی کے سب اہم پسوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔

مجلس النساء کی ترتیب میں ہمیں جو منطق نظر آتی ہے وہ بدیہی طور پر نذیر احمد کی اس منطق کا عکس ہے جو ہمیں مرآة العروس میں ملتی ہے یعنی حالی نے معاشرتی زندگی پر گہری نظر ڈال کر اس میں سے وہ تمام چیزیں اخذ اور جمع کر لی ہیں جن سے ہمیں بچپن سے بڑھاپے تک سابقہ پڑتا ہے اور اس طرح گویا وہ نذیر احمد کی دکھائی ہوئی راہ پر گامزن ہوئے ہیں لیکن جو بات حالی کی منطق کو نذیر احمد کی منطق سے جدا بلکہ ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ انھوں نے

اس ابتدائی منزل کے بعد منطق سے صرف اسی حد تک تعلق قائم رکھا ہے کہ جو باتیں غور و فکر کے بعد اخذ و جمع کی گئی ہیں ان کا ذکر اسی ترتیب سے مختلف مجالس میں کر دیا جائے۔ یہ ذکر کرتے وقت البتہ ان کا انداز بیان منطقی انداز میں سوچنے والے کسی معلم کے بجائے ایک ایسے ہمدرد ناصح کا سا ہے جس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کہے اس میں دلکشی اور دل نشینی ہو۔ اس کی کسی ہوئی بات میں زور شور ہونے کے بجائے نرمی اور دھیما پن ہو، اس کی رفتار اتنی ہموار اور استوار ہو کہ ہر چلنے والا اس کا ساتھ دے سکے۔ بات اس طرح کہی جائے کہ غیر محسوس طریقے پر دل میں جگہ بنائے۔ چنانچہ مجالس النساء کی ہر مجلس کی ابتدا بڑے قطری انداز میں ہوتی ہے اور ایسے لمحے میں ہوتی ہے کہ سننے والے کو اس میں ذرا بھی اجنبیت محسوس نہ ہو۔ وہ بات کو یہ سمجھ کر سننا شروع کرتا ہے کہ جو کچھ مجھ سے کہا جا رہا ہے وہ میرے فائدے اور بھلائی کے لئے ہے اور بات کہنے والا میرا سچا ہمدرد اور مشفق ہے۔

حالی نے مجالس النساء نصیحتوں کی غرض سے لکھی ہے لیکن نصیحتیں ہمیشہ بڑے دھیما، نرم اور دل نشیں انداز میں بیان کی ہیں۔ جو کچھ کہنا چاہا ہے اسے کتے وقت رقتاً ایسی رکھی ہے کہ خود ان کے لئے بھی کاوش کا سبب نہ بنے اور سننے والے کو بھی بوجھ نہ معلوم ہو۔ بات کبھی اچانک نہیں کہہ دی جاتی۔ اس کے لئے موزوں فضا پیدا کی جاتی ہے۔ مناسب متباد اختیار کی جاتی ہے اور اس موزوں فضا اور مناسب متباد کیساتھ بات کو اس طرح ابھارا جاتا ہے جیسے کلی آہستہ آہستہ پھول بن رہی ہے۔ وہ دیکھتے دیکھتے پھول بن جاتی ہے اور دیکھنے والوں کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ حالی نے نصیحت کی باتوں کو اسی طرح آہستہ آہستہ کلی سے پھول بنایا اور غیر محسوس طریقے پر ہر جگہ ایسی بات کہی ہے جو نصیحت ہونے کے باوجود پھول کی طرح رنگین اور خوشبودار اور اس لئے دلکش اور دل نشیں ہے۔ حالی نے نصیحت کی بے شمار باتیں یوں کہی ہیں جیسے کوئی بے تکلفی کی باتیں کر رہا ہے۔

بے تکلفی کی یہ باتیں سنتے وقت کوئی محسوس بھی نہیں کرتا کہ جو نصیحتیں عموماً کڑوی کسلی ہوتی ہیں شہد بن کر دل میں سما گئی ہیں اور اس طرح سما گئی ہیں کہ ان کی حلاوت کی لذت کا بھلانا آسان نہیں۔ حالی کی نصیحتوں کی اس حلاوت کا انداز کمئی چیزوں میں پوشیدہ ہے، وہ اپنی بات روزمرہ کی آسان اور یا محاورہ زبان میں ادا کرتے ہیں بسے واضح کرنے کے لئے ایسی سیدھی سادی مثالیں دیتے ہیں جو فوراً جی میں گھر کرتی ہیں۔ بات کو طول طول بیانیہ فقروں میں کہنے کے بجائے گھر بلیو قسم کی بول چال اور سوال و جواب سے ابھارتے ہیں اور ان سب چیزوں سے سننے والوں کے لئے بے تکلفی کا بانوس ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ مجالس النساء میں جا بجا اسلوب بیان کی ان خصوصیتوں کو جس طرح برتا گیا ہے اس کا اندازہ کچھ مثالوں سے ہو سکتا ہے۔

پہلی مجلس اس طرح شروع ہوتی ہے:—

محمودہ بیگم:— آتو جی! آداب۔

آتو جی:— برخوردار! بوڑھ سہاگن، بیگم! یہ تمھارے ساتھ اور کون ہیں؟

محمودہ بیگم:— ہیں! آتو جی! آپ نہیں جانتیں؟ میری سہیلی ہیں۔

آتو جی:— لے کون ہیں؟ مریم زمانی!

مریم زمانی:— حضرت! بندگی۔

آتو جی:— بھلا بیٹیا! بت سی عمر میاں جئے! بچے جنٹیں! بو! تم کہاں؟

مریم زمانی:— جی! میں ابھی آ کے اتری ہوں۔

آتو جی:— آؤ، بیوی بیٹھ جاؤ۔ کہو مزاج تو اچھا ہے؟

مریم زمانی:— حضرت! خدا کا شکر ہے۔

آتو جی:— بچے اچھے ہیں؟

مریم زمانی:— سب آپ کو دعا کرتے ہیں۔

آتو جی :- مرزا پاس سے خط پتر آتا ہے ؟

مریم زمانی :- جی ہاں ! دسویں پندرھویں آتا رہتا ہے۔

آتو جی :- احمد مرزا کو مکتب میں بٹھا دیا ؟

مریم زمانی :- جی مکتب میں بیٹھے تو اسے بہت دن ہوئے۔

آتو جی :- بوا ! اللہ رکھو اب اس کی کیا عمر ہوگی ؟

مریم زمانی :- جی اُسے چاند دیکھے اُن گنا برس لگے گا۔

آتو جی :- بھلا بوا ! خدا کرے تمہاری کو کوٹھنڈی ہے بھتیس اپنے بچے کی خوشیاں دیکھنی

نصیب ہوں۔ اب تو اللہ رکھو فارسی اُردو کے حرف خاصہ طرح اٹھانے لگا ہوگا۔

مریم زمانی :- آتو جی ! خدا خدا کرو۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ فارسی اُردو

تو درکنار رہی۔ ابھی تو اس نے قاعدہ بغدادی بھی ختم نہیں کیا۔

آتو جی :- بوا ! کیا سبب ؟

مریم زمانی :- حضرت ! آپ جانتی ہیں ملا کا پڑھانا ایسا ہی ہوتا ہے۔

آتو جی :- ہاں بی بی سچ کہتی ہو۔ بیگم ! تم نے کیا کیا پڑھا ہے ؟

مریم زمانی :- حضرت کچھ پڑھا ہو تو بتاؤں۔

ابتدائی دو صفحوں پر پھیلے ہوئے اس مکالمے کی حیثیت اصل موضوع کے لئے

ایک بے تکلف تمیز کی ہے، جس کے بعد حالی نے اگلے ۱۹-۲۰ صفحوں میں شریف گمراہوں

کی تعلیم، شرفا کے تعلیمی نظام اور اس کے تہذیبی اور اخلاقی پہلو پر پوری بحث کر کے

نتیجہ نکالا ہے کہ بچوں کی تعلیم صرف اسی طرح اچھی ہو سکتی ہے کہ عورتیں پڑھی لکھی ہوں۔

سے تعلق رکھنے والی سب باتیں مکالمے ہی کے ذریعے سامنے لائی گئی ہیں۔ مکالمے میں

جیسا کہ قیاس کیا جاسکتا ہے کام کی باتیں آتو جی نے ہی کہی ہیں۔ مریم زمانی، محمودہ بیگم

اور ان کے علاوہ بڑی بیگم بیچ میں صرف اس لئے بولی ہیں کہ آتو جی کی باتیں، باتیں معلوم

ہونے کے بجائے دعا کا دفتر نہ بن جائیں۔

آٹو جی نے باتوں ہی باتوں میں کسی زبیدہ خاتون کا نام لے دیا۔ بڑی بیگم اور محمودہ بیگم ان کے پیچھے پڑ گئیں کہ زبیدہ خاتون کا قصہ سنائیے۔ آٹو جی نے جواب دیا۔ ”خاطر جمع رکھو، خدانے چاہا تو کل ضرور کہو گی۔ جاؤ! اب تو تم نماز پڑھو کہیں وقت نہ جاتا ہے!“ اس جگہ پہلی مجلس ختم ہوتی ہے اور بڑے سیدھے سادے فطری انداز میں ختم ہوتی ہے۔ حالی اس مجلس میں جن باتوں کی وضاحت کرنا چاہتے تھے ان کے لئے روزانہ کی زندگی کا ماحول پیدا کر کے بہت کچھ اس طرح کہہ دیا جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ پوری مجالس النساء کا یہی حال ہے۔ ہر مجلس کا آغاز سیدھا سادا، گھر بلیو، بے تکلفانہ اور زندگی کے رنگ میں رچا ہوا ہے۔ انجام فکری، منطقی اور بے تکلف اور آدر سے پاک اور درمیانی حصے سوچی سمجھی معاشرتی باتوں سے پُر۔ یوں مجلسوں میں نصیحت کی باتیں تو بے شمار ہیں اور اہم بھی اسی قدر ہیں لیکن ان میں واعظ کا بوجھل پن نہیں۔ باتوں کی سادگی اور حلاوت ہے اور اس حلاوت کو شیریں تر بنانے میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، جیسا کہ روزمرہ کے محاورے کے علاوہ ان میں سیدھی سیدھی عام اور شاہدے کی مثالوں نے حصہ لیا ہے جو حالی نے بات کے دل نشیں بنانے کے لئے جا بجا استعمال کی ہیں۔ اس سادگی کی پرکاری بھی دیکھ لیجئے:۔

بات یہ کتنا چاہتے ہیں کہ ماں چاہے تو باتوں باتوں میں بچے کے دل میں علم کا شوق پیدا کر سکتی ہے اور اس کھیل کود کی عادتوں کو کم کر کے اسے علم کے راستے پر ڈال سکتی ہے۔ بچے کی اس کیفیت کو اس مثال سے ظاہر کیا ہے:۔

”اسکی مثال اسی ہے جیسے چراغ میں تیل بتی سب کچھ موجود ہے فقط آگ لگانے کی دیر ہے یا مکان کی نور قائم ہو چکی ہے صرف دیوار اٹھانی باقی ہے“

دو ایک اور مثالیں:۔

”بچے کو پیدا کرنا ایسا ہے جیسے کھیتی کو پانی دنیا جس طرح پانی کی طغیانی کھیتی کو نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح حد سے زیادہ پیار بچے کو خراب کر دیتا ہے“

”مرد کو ایسا سمجھو جیسے پیاسا اور عورت کو ایسا سمجھو جیسے تھمڑا.....“

”علم بادشاہ ہے اور ہنر اس کا وزیر ہے جیسے بادشاہ بغیر وزیر کے نکمّا

ہوتا ہے، اسی طرح علم بغیر ہنر کے دنیا میں کچھ کام نہیں آتا“

اس میں شبہ نہیں کہ بعض اوقات گفتگو کی طوالت سے اور قصہ گو کی اس گزشت سے کہ ایک ہی وقت میں بہت سی نصیحتیں کر ڈالے کہانی میں عطا کی خشکی ناگواری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اسکی طمانی اکثر جگہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ مصنف اپنے خیال کی وضاحت کیلئے کسی کا سچا واقعہ یا ایسی کوئی حکایت بیان کر دیتا ہے جس میں سچا خود ایک چھوٹی بوٹی کہانی اور بعض اوقات لطیفے کا مزہ ہوتا ہے مثلاً ایک جگہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جب کسی کام کی عادت پڑ جائے تو آدمی کو اسی میں مالتی ہے۔ بیکاری و بال جان بن جاتی ہے اور اسکی وضاحت کیلئے ایک واقعوں بیان کیا ہے:

”ایک لڑکا چودہ پندرہ برس کی عمر کا کسی قہور میں دس برس کو قید ہو گیا۔

جب قید بھگت چکا تو اس کو چھوڑنے کے لئے حاکم کے سامنے لائے۔ اس نے

کہا: ”اگر سرکار میری فاضندی کرے تو پھر مجھے جیل خانے ہی میں بھیج دے۔

جس طرح پہلے مجھ کو جیل خانے سے ڈر لگتا تھا۔ اب وہاں سے نکلنا وبال

معلوم ہوتا ہے۔ اگر سرکار نہ بھیجے گی تو قید ہونے کے لئے پھر چوری کر دوں گا۔“

حاکم نے اسے نوکر رکھ کر جیل خانے میں بھیج دیا۔ پھر ساری عمر اس نے

وہیں کاٹ دی۔“

یہ دکھانے کے لئے کہ عادت کتنی عجیب چیز ہے۔ ایک اور کہانی بڑے مزے لے لے کر

سنائی ہے۔ لیجئے یہ کہانی بھی انہیں کے لفظوں میں سن لیجئے۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ:

”گرمی بہت سخت پڑ رہی تھی۔ ایک دن چلتے چلتے راہ ہی میں دوپہر ہو گئی۔

ایک درخت کے سائے میں ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر میں ادھر سے ایک سپین

آئی۔ آٹھ کماڑا ایک بھشتی دو دھرتگا ساتھ سپین کے دونوں طرف خس کے

پر دے چھٹے ہوئے بھستی برابر پانی چھڑکتا چلا آتا ہے۔ سامنے کچھ اور درخت
 سایہ دار تھے۔ وہاں آن کر ٹھہری۔ برابر کنواں اور حلوائی کی دوکان
 تھی۔ کماروں نے پنیں کو تو وہاں ٹپکا اور آپ کنویں پر جا کر منہ ہاتھ
 دھویا اور حلوائی کی دوکان سے پوریاں لے کر دھوپ ہی میں کھانے
 بیٹھ گئے۔ کھاپی کر ڈفلی بجائی اور گانا شروع۔ ادھر جوان کو دیکھا ہوا
 تو پنیں میں پڑے ہائے واہے کے نعرے مار رہے ہیں اور بار بار بھتی
 پانی چھڑکواتے ہیں۔ میں نے ان کے خدمت گاروں سے پوچھا کہ ”یہ کیا
 بیمار ہیں؟“ انہوں نے کہا ”صاحب! بیمار تو کچھ نہیں۔ گرمی کے مارے
 گھبرا رہے ہیں۔“ میں نے اپنے دل میں کہا، سبحان اللہ! کیا خدا کی شان ہے۔“
 حالاً بیان کیا ہوا ایک پر لطف واقعہ اور سن لیجئے اور پھر ان کی قصہ گوئی کے دوسرے
 پہلوؤں پر نظر ڈالئے۔ یہ واقعہ اس بات کی نصیحت کے لئے بیان کیا گیا ہے کہ احسان جتنا
 بڑی بری بات ہے۔ لیجئے اب قصہ سنئے :-

”ایک بھلے مانس کا لڑکا کہیں بیٹھنے چڑھتا تھا۔ اس نے دو چار گھڑی کو
 اپنے دوست کا دو شمالہ مانگ لیا۔ جب بیٹی والوں کے ہاں جا کر بارہا
 آری۔ ایک آدمی نے پوچھا، کیوں صاحب! دولہا کون سے ہیں؟ جس سے
 دولہانے دو شمالہ مانگا تھا کیس وہ بھی وہیں کھڑا تھا۔ کہا ”حضرت!
 دولہا تو وہ بیٹھے ہیں پر دو شمالہ مانگے کا ہے۔“ دولہا بیچارہ یہ بات
 سن کر پانی پانی ہو گیا اور دو شمالہ اتار کر اس کے حوالے کیا۔ اس نے
 کہا ”بھئی! اب کے تو مجھ سے قصور ہو گیا۔ خیر سے تو معاف کیجئے۔ پر اب
 ایسا نہیں ہونے کا۔“ اور دو شمالہ دولہا ہی کو پھر لے دیا۔ تھوڑی
 دیر میں ایک اور شخص اسی طرح پوچھا ہوا چلا آیا۔ اس نے کہا ”صاحب

دولھا یہ بیٹھے اور دو شالہ بھی انھیں کا ہے۔“ دو لھلھنے دو شالہ آتا کہ پھینک دیا اور کہا: ”ایسے اوچھے کے احسان سے خدا بچائے۔“ اُس نے پھر منت معذرت کر کے دو شالہ لے دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک تیسرا اور پوچھتا چلا آیا۔ اس نے جلدی سے دوڑ کر کہا: ”حضرت! دو لھاتا تو یہ ہیں اور دو شالے کا کچھ ذکر نہیں۔“

ان تین چھوٹے چھوٹے قصوں میں (یا انھیں چٹکے کہ لیجئے) عالی کی صلاحیت کتنی فطری انداز میں ابھرتی دکھائی دیتی ہے۔ تینوں چھوٹے چھوٹے قصے بڑی آسان روزمرہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس روزمرہ کی زبان میں مناسب موقعوں پر محاورے بھی بے تکلفی سے استعمال ہوئے ہیں اور ان سے واقعات کے بیان میں لطف پیدا ہوا ہے۔ تینوں قصوں میں کہانی کی نصاب بڑے فطری انداز میں پیدا کی گئی ہے اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر قصہ اس مقصد کو اچھی طرح واضح کرتا ہے جس کے لئے لکھا گیا ہے۔ اچھی قصہ گوئی کے یہی عناصر ہیں۔ اور عالی نے انھیں ایک ماہر قصہ گو کی طرح برتا ہے۔

عالی کو کہانی کے فن سے (جو انسان کی قوت اظہار کی سب سے پہلی کسوٹی ہے) کتنی مناسبت ہے، اس کا اندازہ ان تین مختصر قصوں اور مجالس النساء میں آئے ہوئے ایسے ہی دوسرے قصوں سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار نمایاں طور پر کتا کے آخری حصے میں ہوا ہے جس میں یہ بتانے کے لئے کہ سفر آدمی کا سب سے بڑا استاد ہے ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قصہ ۲۳۔۲۴ صفحوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعض حصے ایسے ہیں جنہیں پڑھ کر پڑھنے والے کے دل میں آگے پڑھنے اور یہ جاننے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ آگے کیا ہوتا ہے۔

قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

”زبیدہ خاتون کے چچا خواجہ کمال کامرتوں سے کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر کسی

بتایا کہ ان کا بیٹا خواجہ جنید اوزنگ آباد میں موجود ہے۔ زبیدہ خاتون
یہ سن کر بے قرار ہو گئی اور اپنے بیٹے سید عباس کو اوزنگ آباد بھیجنا مقصد
کیا سفر کی تیاری ہوئی اور سید عباس، اسلام بیگ بندوچی اور اپنی
انا کے بیٹے غلام امام کے ساتھ اوزنگ آباد چلے۔ وہاں سے خشکی کے
راستے بھٹی روانہ ہوئے۔ راستے میں سید عباس کا گھوڑا دھنسن میں بھنس
گیا۔ اسلام بیگ اور غلام امام مدد کے لئے آدمیوں کو بلانے لگے، لیکن
واپس آ کر دیکھا تو سید عباس کے سامان کے سوا کچھ نہ ملا، نہ سید عباس،
نہ اس کا گھوڑا۔ سر پیٹ کر رہ گئے اور سوچا کہ اب گھر لوٹ کر نہ جائیں گے۔

بیس دن یوں ہی مارے مارے پھرتے رہے۔ ایک قافلے کے ساتھ
جج کو گئے۔ جج سے فارغ ہو کر روم کا قصد کیا اور بڑی سختیاں بھیل کر
استنبول پہنچے۔ وہاں سید عباس سے ملاقات ہو گئی۔ سید عباس نے
دل سے خلاصی اور اپنی مصیبتوں کا حال سنایا اور بتایا کہ کس طرح
شیخ فاروقی یعنی نامی تاجر سے ربط ضبط پیدا ہونے اور شیخ آئین کے
ترجمانی کی خدمت حاصل ہونے کے بعد اس کے دن پہرے۔

اسی سفر میں سید عباس کی ملاقات اپنے ماموں خواجہ جنید

سے ہو گئی اور اس نے انھیں گھر جانے پر ماضی کر لیا۔

اس کے بعد کتاب ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے۔

”غرض سید عباس نے دو مہینے کے بعد اسلام بیگ اور غلام امام

اور خواجہ جنید کو ہندوستان کی طرف چلتا کر دیا اور وہ زبیدہ خاتون

کو دہلی سے لے کر عرب کو چلے گئے۔ اول حج کیا۔ پھر مدینہ شریف کی زیارت

کی۔ وہاں سے استنبول کا راستہ لیا۔ جب زبیدہ خاتون وہاں پہنچی

چند روز بعد سید عباس کی شادی ایک بہت بڑے امیر کی بیٹی سے ہوئی
سب نے وہیں رہنا اختیار کر لیا۔

بس یہ قصہ تمام ہوا۔ خدا تعالیٰ ہر ایک اولاد کو ایسی ماں اور
ہر ایک ماں کو ایسی اولاد عنایت کرے۔ آمین۔“

قصہ یہاں ختم ہونا چاہیے۔ عالی نے اسے اس سے ذرا بھی آگے نہیں
بڑھایا۔ انھیں جتنی بات کہنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جتنی نصیحتیں کرنی تھیں وہ تمام ہوئیں اور
اس طرح تمام ہوئیں کہ قصے کا انجام بھی خیر ہوا اور قصے کے ایک خاص منزل تک پہنچنے پہنچنے
اس کے کرداروں نے اس تعلیم و تربیت کا پورا اثر بھی قبول کر لیا۔ جس کی تلقین قصہ گو
قصے کے ذریعے کرنا چاہتا تھا۔ قصہ گو کا منصب اور مقصود بھی اس سے زیادہ کچھ
نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہنچ کر قصے کی مختلف کڑیاں مل کر زنجیر بن جائیں وہاں
کردار بھی ایک خاص حیثیت سے تکمیل کے سائے مراحل سے گزر کر ایک واضح نقش کی
صورت اختیار کر لیں۔ قصے کے فطری انجام اور کردار کی ایک مکمل اور واضح تصویر میں
ایک ایسا رشتہ ہے جسے ہر اچھی کہانی کی جان سمجھا جاتا ہے۔

جس انس الفنا، ایک سیدھی سادی اصلاحی اور مقصدی کہانی ہے۔ لیکن کہانی
کہنے والے نے قصے کی ترتیب و نظم و ضبط کے معاملے میں خاصی احتیاط سے کام لیا ہے
اور اسے کسی جگہ بے ڈھنگا اور بے ہنگم نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنی بات کے اظہار
میں نہ کہیں اتنے زور اور جوش سے کام لیا ہے کہ قصے کی فضا غیر فطری ہو جائے اور
نہ اتنا مبالغ برتا ہے کہ سچ پر جھوٹ کا احتمال ہونے لگے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
اس نے نیکی کے نقش کو ابھارنے اور نمایاں کرنے کے لیے لکھیں بدی کی تصویر کشی نہیں
کی ظلمت کے پس منظر میں نور قہینا زیادہ نمودار کیا ہے۔ نظر آتا ہے لیکن اس پر وہ پیگنڈ
کا وہ رنگ ہے جس پر اخلاق کے اعلیٰ معیار کی نظریں پسندیدگی سے نہیں پڑتیں۔ خیر

میں بجائے خود اتنی پاکیزگی اور نور میں فطرتاً وہ صفا ہے کہ انہیں پسندیدہ بنانے کے لئے شر اور ظلمت کا سہارا ڈھونڈنا نیکی کی تحقیر ہے۔ حالی نے دوسرے قصہ گو یوں کی طرح نیکی کی وہ تحقیر گوارا نہیں کی جو فن کے لوازم میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے نیکی کی اقدار کو اپنے اصل رنگ میں دنیا کے سامنے آنے کا موقع دیا ہے اور اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ فن میں سادگی، خلوص اور معصومیت کا بول بالا ہوتا ہے۔ بشرط صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ سادگی، خلوص اور معصومیت کی صفات خود فنکار کی شخصیت اور مزاج میں پوری طرح رچی ہوئی ہوں۔ مجالس النساء کے فن میں ان خصوصیات کا وجود اس کے مصنف کی ذات کا عکس ہے۔ فن کار کی ذات تصنیع سے مبرا اور پاک ہے۔ اس کی فنی تخلیق کا سب سے بڑا حسن یہی ہے کہ اس میں تصنیع نام کو نہیں۔

اردو ناول کا ارتقا

جب کوئی اردو ناول کے ارتقا کا جائزہ لینے بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ فن کے اس دلکش سفر کی پہلی منزل کون سی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے نذیر احمد کے ان ناولوں پر پڑتی ہے جنہیں بعض نقادوں نے ناول تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اس انکار یا نامل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نذیر احمد کے جن قصوں کو متفقہ طور پر ناول کا نام دیا گیا ہے ان میں فن کے وہ لوازم موجود نہیں ہیں، جن کا مطالبہ جدید ناول سے کیا جاتا ہے۔ پلاٹ اور اس کے مختلف فنی اجزاء، ایک اہم موضوع، اس اہم موضوع کے پیش کرنے کے نئے ایک موزوں اور پرکشش آغاز، الجھن، ارتقا، منتہا، منطقی انجام، پھر زندگی سے بھرپور کردار، ایک واضح نقطہ نظر کی موجودگی، مقصد اور فن کا باہمی توازن، موضوع اور بیان میں مکمل مطابقت اور ہم آہنگی، مصنف کی شخصیت کا گہرا پرتو اور اس کی فکری اور جذباتی صلاحیتوں اور قوتوں کا پورا اظہار، مشاہدہ اور احساس (یا دوسرے لفظوں میں خارجی عناصر اور داخلی کیفیتوں) کی موزوں آمیزش۔ نذیر احمد کے قصوں میں یہ سب کچھ تلاش کیا جاتا ہے اور نہیں ملتا تو یہ کہنے میں ذرا بھی تکلف نہیں برتا جاتا کہ یہ قصے ناول نہیں ہیں۔ اور جو لوگ ان سارے تکلفات سے بے نیاز ہو کر یہ دیکھتے ہیں کہ داستان کی خیالی دنیا کی جگہ ان قصوں میں زندگی کی ٹھوس حقیقتیں، ان ٹھوس حقیقتوں سے

دو چار ہونے والے ہم سے اور آپ سے ملنے جلتے کمدار نظر آتے ہیں تو وہ یہ محسوس کر کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ قصے قصہ گوئی کے ایک نئے اسلوب اور فن کے ایک نئے دور کی آمد کا پیش خیمہ ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ نذیر احمد کے قصے اس مفہوم میں ناول نہیں ہیں جو ہم نے مزب سے لیا ہے، لیکن اس میں بھی شبہ نہیں کہ ناول کی دائرہ عمل انھیں قصوں سے ڈالی ہے۔ مرآة العروس اور بنات النعش میں، اس سے زیادہ توبہ النصوص اور ابن الوقت میں اور پھر ان سب سے بڑھ کر فسانہ مبتلا میں ہمیں آہستہ آہستہ وہ سادہ خط و حال دکھائی دیتے ہیں، جن سے ناول کے پیکر کی تخلیق و تعمیر ہوتی ہے۔

نذیر احمد کے ابتدائی دو قصوں میں واقعات کے ربط، تسلسل اور ارتقا کا احساس سرے سے ناپید ہے۔ ان واقعات کی منطق فنکار کی منطق ہونے کے بجائے داغ و مصلح اور کیس کیس مولوی کی منطق ہے۔ ان قصوں کے کردار حقیقت کے آئینہ دار ہونے بجائے بھی مثالی ہیں لیکن اس سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ ان دونوں قصوں نے ہمیں پہلی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ معاشرے کے اہم مسائل قصے کہانی کے پیرائے میں پیش کئے جاسکتے ہیں اور ان مسائل کو پیش کرتے وقت زندگی کا ایسا پس منظر استعمال کیا جاسکتا ہے جو سادگی کے باوجود موثر اور دل نشیں ہو سکتا ہے۔ توبہ النصوص اور ابن الوقت میں بھی مقصدیت اور مذہبی احساس کا پلہ بھاری ہے اور اپنے مقصد کے ساتھ مصنف کو جو جذباتی لگاؤ ہے اسے وہ نہ خود بھولتا ہے اور نہ چاہتا ہے کہ اس کا قاری اس کے احساس سے ایک لمحے کے لئے بھی غافل ہونے پائے۔ مقصد کے ساتھ اسی گہری وابستگی اور جذباتی شدت نے اسے قاری کی ذہانت اور ذکاوت پر بھروسہ کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی اور اس لئے اکثر اوقات مصنف اور قاری کے درمیان وہ جذباتی ہم آہنگی نہیں پیدا ہو سکی جس کے بغیر قصہ گو اور قصہ خواں ایک دوسرے کے ہم خیال نہیں بنتے۔ لیکن فنی احساس کی اس کمی کے باوجود توبہ النصوص اور ابن الوقت نے قصہ نویسی کے فن کو بعض اہم چیزیں دی ہیں۔

قصہ کہنے اور لکھنے والے کو اپنے موضوع اور مقصد کے ساتھ گہری جذباتی وابستگی ہونی چاہیے، اسے اپنے مقصد پر پوری طرح غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسے اس ماحول سے پوری واقفیت ہونی چاہیے جسے وہ اپنے قصے کا پس منظر بنانا چاہتا ہے، قصے کے کرداروں کو نیکی اور بدی میں مثالیت سے قریب ہونے کے باوجود زندگی کا حامل ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ کہانی میں مکالموں سے دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی حد تک واقعات کو آگے بڑھائے ہیں قاری کو اپنے مقصد سے ہم آہنگ کرنے کے لئے قصے میں دلچسپی کے مختلف وسائل کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ واقعہ نگاری، منظر کشی اور طنز اور مزاح کی آمیزش ان وسائل میں سے چند اہم وسائل ہیں۔ یوں گویا قصہ گو نے قصہ گوئی کے بنیادی مقصد (یعنی قاری یا سامع کی دلچسپی کا خیال) اور اپنے مقصد یعنی اصلاح کی خواہش اور تہذیب کے درمیان اپنی پہلی چار کتابوں میں مقصد کو اپنا سب کچھ سمجھ کر بہت آہستہ آہستہ ادیبوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ڈرتے ڈرتے، بھجکتے بھجکتے اور شرمساری کے احساس کے ساتھ فن کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ فسانہ مبتلا میں واعظ اور مصلح کا لبادہ آمار کو وہ فن کار کے نازک لباس میں ملبوس دکھائی دیتا ہے۔

تذیر احمد نے کہانی اور اصلاح معاشرت میں لازم و ملزوم کا جو رشتہ قائم کیا ہے اس میں ایک خاص قسم کی منطقی فکر اور اصلاحی اور تبلیغی مزاج کو دخل ہے۔ تذیر احمد اردو کے پہلے قصہ نویس ہیں جنہوں نے ایک خاص معاشرے کی سیاسی معاشرتی، معاشی اور اخلاقی زندگی کا غور سے مطالعہ کر کے اور اس زندگی کے ساتھ گہری جذباتی وابستگی پیدا کر کے اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اس اہم کام کے لئے قصہ (کہانی) کا استعمال کیا۔ اس طرح قصے کو ایک ایسا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا جس سے وہ اب تک محروم رہا تھا۔ قصہ اب محض دلچسپی یا وقت گزاری کا مشغلہ ہونے کے بجائے معاشرتی زندگی کے مسائل کی مصوری اور اصلاح کا ذریعہ بن گیا۔ یہ گویا سنجیدہ قصہ

نویسی کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس پہلے قدم کے ساتھ ساتھ بہت آہستہ آہستہ ہی سہی، لیکن پورے یقین کے ساتھ زندگی اور فن کا رشتہ استوار ہوتا رہا۔ مقصد اور فنی احساس کے درمیان توازن قائم ہونے کی ابتدا وی بھی ہوئی اور اس توازن نے فسانہ مبتلا تک پہنچتے پہنچتے ایک ایسی شکل اختیار کر لی جب واعظ اور فن کار کی شخصیتیں ایک دوسرے میں جذب ہوتی نظر آتی ہیں۔ پلاٹ میں ربط و تسلسل اور ارتقاء، واقعات کے بیان میں اہم غیر اہم اور ضروری اور غیر ضروری تفصیلات کا امتیاز، کرداروں کی شخصیت اور مزاج میں مثالیت کے بجائے حقیقت کا غلبہ، کرداروں کے عمل اور گفتگو میں ان کی انفرادی شخصیت کا عکس، بیان میں ادبی چٹخارہ اور مزاج کی پاشنی اور ان سب سے بڑھ کر افسانہ پر شروع سے آخر تک چھائی ہوئی سچی زندگی کا رنگ۔ یوں فسانہ مبتلا اردو کا پہلا ناول ہے جس نے صحیح معنوں میں زندگی اور فن دونوں کی انفرادی اہمیت اور باہمی رشتے کے احساس کی داغ بیل ڈالی اور نذیر احمد کے بعد آنے والے ناول نگاروں کو فن کی روایت کا ایک ایسا معیار ملا جس میں بہت سی خامیوں کے باوجود مکمل فن کی ساری نشانیاں موجود تھیں لیکن قبل اس کے کہ فسانہ مبتلا کی فنی روایت اردو ناول کی عام روایت بنے۔ ہمارے ناول کی تاریخ میں بعض ایسی تخلیقات کا ظور ہو چکا تھا۔ جنہیں کچھ تو اس بنا پر سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے..... کہ انہوں نے ناول کی روایت میں بعض غیر فانی عناصر کا اضافہ کیا ہے اور کچھ اس لئے کہ وہ بعض ایسی خصوصیات کے حامل ہیں جنہوں نے انہیں قبول عام کا شرف بخشا ہے۔ ان تخلیقات میں سرشار کے فسانہ آزاد اور شرر کے ملک العزیز ورجنا کا نمبر پہلا ہے۔

سرشار کے متعلق یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ انہوں نے ادھواخبار کے لئے مضامین کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ان مضامین کے ذریعے سے وہ ہر روز لکھنوی معاشرت اور تہذیب کے

کسی نہ کسی پہلو کی تصویر کھینچتے تھے۔ آزاد، جس کی آنکھوں سے انھوں نے اس گونا گوں زندگی کے بی شمار پہلوؤں کو دیکھا ہے ایک زند آزاد مشرب سیلانی ہے۔ ذہین، طباع، تیز طرار، شوقین، جس نے زندگی کی ہر لذت سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کو اپنا مسلک مشرب بنایا ہے، اور جہاں معاملہ زندگی کے فوائد سے متمتع ہونے کا ہے وہاں اس کے لئے تہذیب و اخلاق کی ساری اقدار ہیچ دے معنی ہیں۔ لکھنوی معاشرت اور تہذیب کے یہ سائے مرتعے اسی زند آزاد مشرب کے مشاہدے کا عکس ہیں ان میں چونکہ پڑھنے والوں نے ایک خاص طرح کی رنگینی اور ایک خاص قسم کا نشہ محسوس کیا۔ اسلئے سرشار نے لوگوں کے تعلق سے ان منتشر تصویروں کو یکجا کر کے ایک تصویر خانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تصویر خانہ یوں تو حد درجہ دل کش اور دل فریب ہے اس کے گونا گوں مرقعوں کا آپس میں کوئی ربط و تسلسل نہیں۔ یہ تصویر خانہ فسانہ آزاد ہے۔

اردو ناول کی تاریخ میں اس تصویر خانے کی بڑی اہمیت ہے جن کے نقطہ نظر سے فسانہ آزاد پرکھی ایسے اعتراض کئے جاتے ہیں جن کا ذرا ذرا سے تسلیم کیا ہے، پلا جسے کہانی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اس ضخیم کتاب میں ناپید ہے۔ نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ انجام۔ نہ کوئی بنیادی مسئلہ یا موضوع، اور اس لئے لازمی طور پر نہ کوئی الجھن، نہ کشمکش، نہ اشتیاق، نہ پڑھنے والے کے دل میں یہ سوال کہ دیکھیں اب کیا ہو۔ کہانی میں کسی بنیادی مسئلے کا فقدان اور آغاز، ارتقا اور انجام کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی الجھن، اشتیاق اور اضطراب کی عدم موجودگی کہانی کو کہانی نہیں بننے دیتی اور کہانی میں کہانی پن نہ ہو تو اس میں کرداروں کا عدم وجود (کہانی سننے اور پڑھنے والوں کے نقطہ نظر سے) برابر ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والے کو کرداروں کے ساتھ وہ وابستگی، وہ ہمدردی اور وہ تعلق خاطر پیدا نہیں ہوتا جس کی بنا پر وہ ان کی الجھنوں میں شریک ہونے اور انھیں کسی خاطر خواہ انجام تک پہنچانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ کردار

کسی اُنکھن اور کش مکش میں مبتلا نہ ہوں تو ان کی سیرتوں اور شخصیتوں کے جوہر نہیں اُبھرتے اور وہ کٹھ تیلیوں کی طرح ناچ اور تھرک کر دکھینے والے کا جی ضرور خوش کر جاتے ہیں لیکن ان کے دل پر کوئی قائم رہنے والا نقش نہیں پھوڑتے۔ ان کی حرکتوں میں پچک اور چمک تو ہوتی ہے لیکن زندگی کے خون کی روانی ہرگز نہیں ہوتی۔ فسانہ آزاد کی کہانی اور پلاٹ اس کے کرداروں میں یہی سلدی خرابیاں ہیں۔ اس سے بھی بڑی خرابی یہ ہے کہ فسانہ آزاد کا مصنف زندگی کے متعلق کوئی واضح نقطہ نظر نہیں رکھتا۔ اپنے سیلابی اور بے راہرو ہیرد کی طرح اسے بھی نیک و بد کی قدروں کا کوئی احساس اور امتیاز نہیں اور اس لئے اس کے اور ناظر کے درمیان کوئی ہم نوائی، کوئی یگانگت اور کوئی ذہنی اور جذباتی مطابقت اور ہم آہنگی نہیں پیدا ہوتی۔

فسانہ آزاد میں ناول کی حیثیت سے یہ سائے عیب ہیں اور ایسے عیب کہ ان کی موجودگی میں اسے ناول کہنا محض تکلف کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اسے ناول کہا جاتا ہے، اس کی بڑائی کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ناول کی تاریخ اور اس کے ارتقا کی داستان میں اسے ایک ایسی جگہ دی جاتی ہے جو اسی کے لئے مخصوص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فسانہ آزاد میں ناول کی حیثیت سے بعض ایسی خصوصیتیں ہیں جن کا ہمارے ناول کے ارتقا پر گہرا اثر پڑا ہے۔ فسانہ آزاد کے مصنف مستقبل کے ناول نگار کو فن کے بعض ایسے سبق دیئے ہیں کہ انھیں فراموش کر دینے والا فنی غلطی کا مستحق اور مدعویدار نہیں بن سکتا۔

ناول کے نقادوں اور ناول نگاروں نے ناول کی جو متعدد تعریفیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ "ناول زندگی کی وسعتوں کا حامل ہے"۔ یعنی زندگی کو اس طرح ادب کے سانچے میں ڈھالنا کہ اس کی ساری وسعتیں اور گہرائیاں اس سانچے میں سما سکیں، ادب کی کسی اور صنف کے ذریعے سے ممکن نہیں سوائے ناول کے۔ زندگی کو

جن چیزوں نے زندگی بنایا ہے، وہ اس کا پھیلاؤ، اس کی گہرائیاں اور اس کی
 الجھنیں ہیں۔ اس پھیلاؤ، اس گہرائی اور اس الجھن کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس
 جتنا غور کرے اس کی حدیں وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جتنا انھیں سلجھانا چاہے
 ان کی پیچیدگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے اس لئے فن کار کی عظمت اور بزرگی
 کی یہی کسوٹی ہے کہ وہ اس پھیلاؤ اور گہرائی پر کس حد تک قابو پاتا اور کس حد تک اسے
 اپنی نظر میں سمو سکتا ہے اور کس حد تک ان الجھنوں کی مصوری ایک ایسے انداز میں
 کر سکتا ہے کہ یہ الجھنیں الجھنیں نہ معلوم ہوں۔ وہ زندگی کو اس طرح دکھ سکے اور اس
 بھی زیادہ یہ کہ اس طرح دکھا سکے کہ زندگی کے چھپے ہوئے بھید نظر کے سامنے آجائیں۔
 اس کا حسن زیادہ نکھر اہوا دکھائی دینے لگے اور اسکی الجھنیں سلجھتی ہوئی معلوم ہونے لگیں۔
 کوئی فنکار یا اس جگہ یوں سمجھے کہ کوئی ناول نگار پوری انسانی زندگی کے پھیلاؤ،
 گہرائی اور الجھن کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں۔ یہ بات کسی ایک آدمی کے بس کی ہے ہی نہیں۔
 اس لئے جو کوئی زندگی کے مشاہدے اور مصوری کا بھرپور حق ادا کرنا چاہے اسے انسانی
 زندگی کے کسی ایک محدود پہلو کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یوں اس محدود پہلو میں بھی زندگی
 کی وہ بنیادی صفات (پھیلاؤ، گہرائی اور پیچیدگی) موجود ہوتی ہیں اور اسلئے فنکار
 کی عظمت کے امتحان کے لئے زندگی کا یہ محدود اور مخصوص پہلو بھی وہی حیثیت رکھتا ہے
 جو پوری زندگی۔ بشر شاہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے زندگی کے پھیلاؤ اور اسکی
 گہرائی پر احاطہ کرنے کی طرح ڈالی اور اردو ناول کو اس کے بالکل ابتدائی دعد میں
 ایک ایسی روایت سے آشنا کیا جسے فنی عظمت کا پیش خمیہ کتنا چاہیے۔ بشر شاہ نے لکھنوی
 معاشرے کو اپنا موضوع بنایا اور اس موضوع کو منتخب کر لینے کے بعد اس بات کو اپنا
 منصب جانا کہ اس معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کی اس طرح
 مصوری کریں کہ دیکھنے والے ان سب پہلوؤں کو جتیا جاگتا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔

ایک مخصوص معاشرے کا سارا پھیلاؤ، اس کی ساری گہرائی اور اس کی ساری پچیدگی محسوس اور بے نقاب ہو کر سامنے آجائے اور مناظر سے کہے کہ ”دیکھو یہ میں ہوں۔ اب میرا کھتم سے چھپا ڈھکا نہیں۔ میرا ظاہر، باطن سب تم پر عیاں و آشکارا ہے۔“

’فسانہ آزاد‘ اردو ناول کی تاریخ میں اسی زندہ ہے گا کہ ایک خاص عہد کا لکھنؤ اس کی بدولت زندہ ہے اور اس لئے زندہ ہے کہ ناول نگار نے اس کا پوری طرح مشاہدہ کیا ہے، اس کے گوشے گوشے میں جھانک کر اس کی ہر چھپی چیز کو باہر نکالا ہے اور اس کی مجلسوں میں پوری بے تکلفی سے شریک ہو کر اس کے مزاج کی نزاکتوں میں داخل حاصل کیا ہے اور یوں پوری طرح اس کا ہمدرد ہمارا بن کر اس کے بھید کھولے ہیں بلکہ نئی معاشرے کے جسم و جان میں دوڑتے ہوئے خون کی روانی مصنف نے اس کی نسوں میں چھپ کر دکھی اور اس کی دل کی دھڑکنیں سینے میں سما کر سنی ہیں۔ ایک مخصوص موضوع کا انتخاب، اس موضوع میں پوری طرح جذب ہو کر گہری نظر سے اس کے ہر پہلو کا مشاہدہ اور پورے انہماک کے ساتھ اس کی ایسی مصوری کہ ہر خط و خال نمایاں ہو کر سامنے آجائے۔ فسانہ آزاد کا دیا ہوا یہ سبق اردو ناول نگاری کی روایت کا ایک اہم جزو بن گیا ہے۔ ”زندگی۔ وسیع اور بھرپور زندگی ناول کا موضوع ہے۔“

موضوع سے پوری واقفیت، مشاہدے کی گہرائی، زندگی کی وسعت اور گہرائی کا احساس اور ایک مخصوص معاشرے کی مکمل ترجمانی۔ ان چیزوں کے علاوہ فسانہ آزاد میں اور بھی بعض چیزیں ہیں جن سے ناول کے فن کی روایت کو کچھ حاصل ہوا ہے۔ سرشار نے داستانوں کی چھوڑی ہوئی روایت کے راستے پر چل کر ہمیں کئی ایسے کرداروں سے متعارف کرایا ہے جو ایک مخصوص مزاج اور ایک خاص طبیعت کے حامل ہونے کے باوجود مثالی ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات میں کہیں کہیں ایسی بات آجاتی ہے کہ پڑھنے والے کو ان کے صحیح ہونے میں شبہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن ان بہت سے ”مشکوک“ اور

”مشتبہ“ کرداروں کی بھڑ بھڑ سے ایک کردار یوں اپنی واضح شخصیت کی نمائش کرتا ہوا باہر نکلتا ہے کہ دیکھنے والے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اُسے دیکھتے ہی اُس سے قرب حاصل کرنے کی خواہش انھیں بتیاب کرتی ہے اور یہ خواہش انھیں ہر جگہ اس کردار کیساتھ لئے لئے پھرتی ہے۔ وہ اُس کی ہر بات میں لطف لیتے ہیں، اُس کی خوشیوں میں اُس کے غموں میں، اُس کی ہنسی میں، اُس کے رونے میں، اس کی سنجیدگی میں اور اُس کے مسخرے پن میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ جب تک کتاب ختم نہیں ہو جاتی وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور کتاب ختم ہو چکی ہے تو اُس کی یاد کو ہمیشہ کے لئے اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ وہ اسے کبھی نہیں بھولتے۔ یہ کردار خوبی کا ہے۔ اور یہ کردار ناول نگاری کے فن کی روایت کا ایک ناقابل فراموش عنصر ہے۔ اس کردار نے مستقبل کے ناول نگار کی کو ایک بہت ضروری ہے سبق سکھایا ہے: ”ہر اچھے ناول کے ساتھ ایک ناقابل فراموش کردار کی تخلیق“۔ ناول نگاری کے سلسلے میں سرشار نے فن کو ایک بات اور بھی دی ہے۔ لکھنوی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی مصوری کرتے ہوئے، اور اس معاشرے کے مزاج کی عکاسی کرنے کے سلسلے میں انھیں بہت سے ایسے کرداروں کا تعارف کرانا پڑا ہے جو زندگی کے ایک خاص پہلو کے ترجمان ہیں۔ یہ سب کردار اپنی وضع قطع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کی حیثیت TYPES کی سی ہے۔ مختلف نواب اُن کے مختلف مصاحب اور عاشق نشین سب کی وضع اور مزاج ایک سے ہیں۔ لیکن سرشار کا کمال یہ ہے کہ انھوں نے ان مماثل کرداروں کی یکسانی کے باوجود ان میں ہر جگہ ایک انفرادی رنگ بھی نمایاں کیا ہے اور اس طرح کردار اپنی وضع کے دوسرے کرداروں کے رنگ میں رنگا ہوا ہونے پر بھی اپنا ایک خاص رنگ رکھتا ہے۔ مماثلت اور یکسانی میں بھی انفرادیت کی ایک شان موجود ہے۔ اُردو ناول کی روایت کے ارتقا میں یہ بھی ایک نئی چیز ہے۔

فسانہ آزاد کے مصنف نے ناول نگاری کے فن اور اس کی روایت کو ایک ایسی
 بیش بہا دولت دی ہے جس کا اب بھی وہ بلا شرکت غیرے مالک ہے۔ نذیر احمد کے ناولوں کا
 مطالعہ کرتے وقت یہ بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ نذیر احمد نے قصہ کے کرداروں
 اور قصہ کے قاری کے درمیان کبھی یگانگت اور بے تکلفی کا رشتہ قائم نہیں ہونے دیا۔
 نذیر احمد کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ، اپنے قاری کی ذہانت پر ذرا بھی بھروسہ نہیں۔ وہ جیسے
 ہر گھڑی اس اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر انھوں نے قاری کو اپنے قصہ کے کرداروں
 کے ساتھ تنہائی میں چھوڑ دیا تو وہ آپس میں کوئی ایسی سازش کر لیں گے جس سے ان کے
 اصلاحی مقصد کو نقصان پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہر صورت دونوں کے درمیان
 مائل رہتے ہیں۔ دونوں پر اپنی برتری کا غلبہ رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنا کام یگانگت،
 دوست داری اور شفقت کے بجائے رعب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ
 مصنف کے مقصد کے لئے اس طرح کا اندازہ نظر مفید ہونے کے بجائے مضر ہے۔

مشرشار نے قصے کے کرداروں اور قاری کے اس باہمی رشتے کی نزاکتوں کو پوری
 طرح محسوس کیا ہے۔ نذیر احمد کی طرح اپنے آپ کو کسی ادنیٰ سطح پر رکھنے کے بجائے وہ اپنے
 آپ کو، اپنے اہم کرداروں کو اور ناظر کو ایک ہی ذہن کی کڑیاں سمجھتے ہیں۔ کرداروں کی
 چھوٹی بڑی کوئی بات ایسی نہیں جو قاری کی نظر سے چھپی ہوئی ہو۔ وہ اس کی ہر اچھائی
 بُرائی میں اس کا ہم راہ بھی ہے اور ہم دم و دمساز بھی۔ قصہ دسرور کی محفلوں میں شروع
 شاعری کی بزموں میں وہ دونوں سر سے سر جوڑ کر اندر شانے سے شانہ ملا کر بیٹھے ہیں
 ہنسی، مذاق، فقرے بازی، بھبتی، ضلع جگت، ہر چیز میں بے تکلفی کے رد ابط قائم
 رکھتے ہیں۔ سرٹکوں پر، گلی کوچوں میں، میلوں ٹھیلوں میں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے اور
 زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی، کسی معاملے میں
 آپس میں بخل برتنے کا قائل نہیں۔ اس حد درجہ کی بے تکلفی اور یگانگت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ

قاری کو قصے کے اہم کرداروں کی بُری بات بھی بُری نہیں معلوم ہوتی۔ وہ ایک دوست کی طرح اس کی اچھی باتوں کو زیادہ اچھا اور بُری باتوں کو گوارا سمجھ کر قبول کرتا ہے اور اس لئے قاری اور کرداروں میں کبھی ایک لمحے کے لئے بھی بعد و بگانگی نہیں پیدا ہوتی۔ مصنف کے لہجے کی بے تکلفی اور کہیں کہیں بے باکی قاری اور کرداروں کی اس یگانگت کو استوار کرنے میں اور بھی زیادہ مدد دیتی ہے۔

سرشار کے ساتھ ہی ساتھ شہزاد نے اردو میں ناول نگاری کی لیکسٹی مدش کا آغاز کیا۔ شہزاد نے اردو میں تاریخی ناول لکھنے کی ابتدا کی اور اس مدش کو ایک واضح نصبت العین کے تحت استعمال کیا جس طرح نذیر احمد اپنے ناولوں کے ذریعے مسلمانوں کے متوسط طبقے کو ابھار کر معاشرتی، اخلاق اور معاشی نقطہ نظر سے اس قابل بنانا چاہتے تھے کہ وہ مستقبل کا مقابلہ یقین اور اعتماد کے ساتھ کر سکیں، اسی طرح شہزاد عظمت ماضی کی داستانیں دہرا کر مسلمانوں کے دل میں وہ جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے خواہش مند تھے جو افسردہ دنیوں کی رہنمائی کر کے انھیں عمل کے راستے پر گامزن کر سکے اور اس طرح ان کے لئے ایک روشن مستقبل کی راہیں استوار کر سکے۔

شہزاد کا مخاطب کسی محدود طبقے سے نہیں بلکہ پوری قوم سے ہے اور ایک ایسی قوم سے ہے جس کے زیادہ افراد علم و فن سے بے تعلقی کی بنا پر فن کے بلند اور نازک معیاروں سے ۱۸۸۵ء کے دہکداز میں جب ملک العزیز دجنا "پھپ چکا تو شہزاد نے اسکے خاتمہ پر یہ عبارت لکھی۔

"غالبا اردو میں یہ اپنی طرز کا پہلا ناول ہے۔ ہمارے مسلمان دستوں نے اس ناول کو حد سے زیادہ پسند کیا۔ اس ناول نے قوم اسلام کے وہ کارنامے دکھائے جو کبھی ہوئے جو قوم اور پڑ مردہ جوصلوں کو اندر سر نو زندہ کر سکتے ہیں۔"

"ہمارے قدر افزا اور دہکداز کے قدردان گواہ ہیں کہ اس کا ہر جملہ گہمت اسلامی کو جو میں لانا تھا اور یقین ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے غور سے اور شوق سے اس ناول کو دل سے آخر تک ملاحظہ فرمایا ہوگا ان کے دلوں میں قومی خون جوش ما رہا ہوگا اور وہ ترقی پرتے بیٹھے ہونگے۔"

پہلی طرح آشنا نہیں ہیں۔ اس لئے اس بڑی جماعت کو اپنا ہم خیال اور ہم نوا بنانے کے لئے فن کے ایسے معیار تلاش کرنے کی ضرورت تھی جو فوری تاثر کے حامل ہوں یہی وجہ ہے کہ شہرہ نے اپنی ناول نگاری میں فن کا وہ راستہ اختیار کیا جو ذہن کو کسی آزمائش میں مبتلا کئے بغیر اور فنی احساس کے نازک، پیچیدہ اور کبھی کبھی پرخطر مرحلوں سے گزائے بغیر اس کے لئے شدید تاثر اور لطیف انبساط کا باعث بن سکے۔ شہرہ کے پہلے ناول کے قسط وار دلگداز میں شائع ہونے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انھیں اپنے رسالے کے قاری کی پسندیدگی اور خوشنودی باقی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ پسندیدگی اور خوشنودی صرف اسی صورت میں حاصل کی جاسکتی ہے کہ اسے جو کچھ پڑھنے کو دیا جائے اُسے پڑھتے وقت وہ کسی طرح کا بوجھ محسوس نہ کرے اور بوجھ محسوس کئے بغیر بھی اپنے دل میں ان جذبات کا توجہ پیدا کر سکے جو ناول نگار کا مقصود و مطلوب ہیں۔

پھر ایک بات اور بھی ہے۔ شہرہ نے ناول کو اپنے خیالات اور تصورات یا یوں کہئے کہ اپنے اصلاحی مقصد کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنایا تو یہ بات شروع سے ہی پیش نظر رکھی کہ ناول کے کچھ فنی مطالبات ہیں اور جب تک ناول نگار ان مطالبات کو پورا نہ کرے اسکی بات موثر اور دل نشیں نہیں ہو سکتی اس لئے انھوں نے اپنے ناول میں ان شرائط کی پیروی ضروری سمجھی جنھیں ناول نگاری کے فن کے مبادیات کہا جاسکتا ہے۔ اور اس طرح گویا شہرہ آرو کے پہلے ناول نگار ہوئے جنھوں نے بالارادہ ناول کے فن کو اردو میں برتنا شروع کیا۔ ان کے پہلے ہی ناول پر نظر ڈالنے کے بعد، ناول کا فنی تجزیہ کرنے والا آسانی محسوس کر لیتا ہے کہ شہرہ نے فن (یا تکنیک) کے ضروری لوازم کو بالالتزام برتا ہے۔ ملک العزیز درخشا میں (ان خامیوں سے قطع نظر جو ایک تاریخی ناول کی حیثیت سے اس کتاب میں نظر آتی ہیں) پلاٹ کا انداز نگاری اور واقعہ نگاری کے وہ سائے اصول موجود ہیں جن کی تلقین و تبلیغ فن کے پیرو کرتے ہیں۔ شہرہ نے بعض موقعوں پر ناول نگاری کے متعلق اپنے خیالات کی وضاحت کی ہے۔ یہ خیالات وقتاً فوقتاً دلگداز کے پرچوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور اب ان کے مضامین کے چوتھے حصے میں شامل ہیں۔

شہر کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ نادل کا پلاٹ واقعات کی ایک ترقی پذیر (یا ارتقائی) صورت ہے۔ نادل میں کہانی ایک دلچسپ اور دل نشیں تمثیل سے شروع ہو کر مختلف مرحلے اور منزلیں طے کرتی ہے؛ یعنی ایک منطقی انجام تک پہنچتی ہے۔ ان مرحلوں اور منزلوں سے گزرتے وقت کبھی کبھی اسے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی دشواریاں قاری کے اشتیاق کو بیدار کرتی اور اس کے دل میں انجام تک پہنچنے کی خواہش پیدا کرتی ہیں۔ پلاٹ کے ارتقا اور کردار کے احساس و عمل میں جو لازمی تعلق ہے اس کے آثار بھی اس نادل میں موجود ہیں (یہ بات اور ہے کہ نادل نگار آسانی سے خوش اور مطمئن ہو جانے والے قاری کے مزاج سے واقف ہونے کی بنا پر کرداروں کی گفتگو اور عمل میں غیر معمولی جوش پیدا کر دیتا ہے اور اس طرح اس کے کردار حقیقت اور صداقت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے آنے کے بجائے نادل نگار کے تخیل اور تصور کی رنگینی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں) کہانی میں (اور خاص کر نادل کی کہانی میں) مکالمے کی جو اہمیت ہے اس کا اظہار بھی شہر کے اس نادل میں پہلے پہل ہوتا ہے، اس لئے کہ نذیر احمد اور سرشار نے کثرت سے مکالموں کا استعمال کرنے پر بھی ان سے کہانی کو آگے بڑھانے یا کرداروں کے ماضی کے نقوش کو ابھارنے کا کام نہیں کیا۔

شہر نے نادل نگاری کے فن کے مبادیات کے برتنے کی اہمیت بھی محسوس کی ہے اور فن کے ان مطالبات کو مشرقی مزاج اور اس کی پسند کے سانچوں میں ڈھال کر نادل نگاری کے فن میں ایک نئے دور کا آغاز کیا اور اس کے باوجود کہ ان کے مخصوص نادل مجموعی حیثیت سے (اس ضمن میں ان کے وہ نادل بھی آتے ہیں جو فنی اعتبار سے نسبتاً بہتر ہیں) فن کا کوئی اونچا لہ فن کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر شہر کے نادلوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں سے اکثر میں یہ خرابی نظر آتی ہے کہ کہانی کا انجام واقعات کی اس روش کا لازمی (اور منطقی) نتیجہ نہیں معلوم ہوتا جس پر کہانی شروع سے چلتی رہی ہے۔ یہ کمزوری ظاہر ہے کہ نادل نگار کی اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ وہ قاری کو ایک مسترت لگیں انجام کے قدیمے سے خوش کرنا چاہتا ہے اس کا ایک اور سراپلو یہ بھی ہے کہ حق اور صداقت کو بہ صورت منظر کا میاب دکھانا مقصود ہوتا ہے۔

سیار پیش نہیں کرتے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ شہر نے اردو میں ناول نگاری کو ایک مسلم فن کی طرح برتنے کی بنیاد ڈالی اور ناول نگاری کی تاریخ میں اس روش اور روایت کا آغاز کیا کہ جب کوئی اپنے مقصد کے اظہار کے لئے اس مخصوص صنف ادب کو اختیار کرے تو یہ بات ہرگز نہ بھولے کہ کہانی کی دوسری قسموں (اور خصوصاً داستان) سے الگ اس کا ایک فن ہے جو اس صنف اور دوسری اصناف میں فرق اور امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مغرب سے آئے ہوئے اس فن کو برتنے وقت اپنے قاری کی پسند، مذاق اور مزاج کو ہرگز نظر انداز نہ کیا جائے۔ اسی پسند، مذاق اور مزاج کو پیش نظر رکھا کہ شہر نے اپنے ناولوں میں پرتکلف منظر نگاری، رنگین اشعار، زبان کے لطف، چاشنی اور چٹخائے اور ایک خاص قسم کی انشا پردازی کو اس طرح جگہ دی ہے جیسے یہ بھی فن کے لازمی اور ناگزیر تقاضے ہیں۔ مغربی فن کے مبادیات اور مشرقی مزاج کی شوخی اور رنگینی کا امتزاج خسرو کی قائم کی ہوئی روایت ہے اور اس روایت کی پیروی اور تقلید ہمارے ناول نگاروں نے جتنی زیادہ کی ہے کسی اور روایت کی نہیں کی۔

نذیر احمد، مرثاد اور شہر ہمدانی ناول نگاری کی تاریخ میں فنی روایت کے پیش رو ہیں۔ ان میں ابتدائی ناول نگاروں نے اپنے ادراک کی دہریہ بینی سے قصہ گوئی کی دنیا میں ایک نئی ڈگر کا کھوج لگایا اور اپنے فنی عمل کے ذریعے سے اس ڈگر میں ایسی شمعیں جلائیں، جنہوں نے ہر آنے والے کی راہ روشن کی۔ مرآة العروس، بنات النعش، توبۃ النصور، ابن الوقت، فسانۃ مبتلا، فسانۃ آزاد، ملک العزیز ورجاء وغیرہ راہ فن کی یہی روشن شمعیں ہیں۔ ان شمعوں کی روشنی میں آنے والے راہی کو قصہ گوئی کی روایت کے ابتدائی آثار صاف نظر آتے ہیں۔ نذیر احمد کے قصوں کو پڑھ کر ہم پہلے پہل قصہ گوئی کے وسیع امکانات واضح ہوتے ہیں، میں پہلی مرتبہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ فرد اور معاشرے کی زندگی میں اصلاح کا ایک موثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ قصہ فوق الفطرت عناصر اور تخیل اور تصور کی رنگینی کے سہارے کے بغیر بھی

قصہ بن سکتا ہے، دیکھی بھائی اور سیدھی سادی سچی زندگی کو بھی قصہ کہانی کا موزوں پس منظر بنایا جا سکتا ہے۔ قصہ کہانیوں میں سچے کردار بھی فعل و عمل کا سرچشمہ بن سکتے ہیں۔ کہانی کی گھما گھمی، ساری روایت اور ساری ہل چل ایسے انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے دیکھے بھلے ہیں۔ سرشار کے ضخیم قصے کو پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کی پوری وسعت، گرائی اور پھیدگی قصے کے مختصر پیمانہ میں سما سکتی ہے۔ قصہ ایک خاص معاشرے کے ہر تار کو اس طرح اپنے تانے بٹنے میں پر دسکتا ہے کہ یہ معاشرہ زندہ جاوید ہو جائے۔ قصہ بہت سے مثالی اور مماثل اور یکساں کرداروں کے ساتھ ایک ایسے کردار کو بھی جنم دے سکتا ہے جسے انسان ایک ناقابل فراموش یاد کی طرح ہمیشہ اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ شرر کے ناولوں کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قصہ کہانی کی دوسری قسموں سے الگ ناول کا ایک علیحدہ فن ہے اور ناول نگار جب اس فن کو اختیار کرتا ہے تو اسے اس کے بنیادی مطالبات پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اور ان سب باتوں سے الگ تینوں ناول نگاروں نے اپنے اپنے مخصوص انداز کے ناول لکھ کر یہ روایت بھی قائم کی ہے کہ مغربی فن کی پردی کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کے لئے اس قاری کے مذاق اور مزاج کو بھی پیش نظر رکھنا ناگزیر ہے جس کے لئے ناول نگار لکھ رہا ہے۔ اسی مزاج اور مذاق کا احترام ہے جس کی بنا پر ہمارے ان تین ناول نگاروں نے ناول نگاری میں ادبیت کی ایک روایت قائم کی ہے۔ بیان میں شاعرانہ رنگینی اور انشا پر دازی کی شان، سادگی کی جگہ ادبی تکلف کی چاشنی، مزاج کی شوخی اور خشگفتگی، اشداء کا برہم استعمال، محض لطف کی خاطر زبان کا چٹخارہ، منظر نگاری میں واقفیت کی بجائے شعریت کا پرتو۔ یہ سب ہمارے ناول کی ابتدائی فنی روایت کے فردی عناصر ہیں، جن کی بدولت مغرب کے سائنٹیفک مزاج اور مشرق کی ادبی اور شاعرانہ فطرت میں امتزاج پیدا ہوا ہے۔

اور پھر ناول نگاری کی روایت کے ان پیش روؤں کے بعد ناول نگاری کا ایک ایسا دور آیا جسے ابتدائی فنی روایت کی تقلید اور پردی کا دور کہنا چاہیے۔ اس دور میں نذیر احمد

سرشار اور شہر کی شروع کی ہوئی روایت کی پیروی بھی ہوئی اور اسے جلا بھی ملی۔ راشد الخیری، منشی سجاد حسین اور محمد علی طیب اسی روایت کے پیرو اور علم بردار بھی ہیں اور انہوں نے اس روایت کو زیادہ مستحکم بنانے کی خدمت انجام دی ہے۔

راشد الخیری کے پورے فن کی بنیاد نذیر احمد کی دی ہوئی اس روایت پر ہے جس کا آغاز مرآة العروس اور نبات النعش سے ہوا۔ فرق صرف یہ ہے کہ نذیر احمد نے عورت کی اصلاح کو ایک وسیع تر اصلاحی پروگرام کا جز بنا کر پیش کیا ہے اور راشد الخیری نے اس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی معاشرتی حیثیت کے بلند کرنے کا بیڑا بھی اٹھایا ہے۔ نذیر احمد نے عورت اور اس کے مسائل کو ایک ایسے مصلح کی طرح دیکھا ہے جو اسے پورے معاشرتی نظام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں اور اس لئے معاشرے کی اغراض کی خاطر اس کی اصلاح کے خواہاں ہیں۔ اس کے برخلاف راشد الخیری نے عورت کے مسائل کو عورت کی نظر سے دیکھا اور اس کے دکھ درد کو اپنا دکھ بنا کر اس کا مدد و آغوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش میں ان کی نظر اس زندگی کے ہر پہلو پر گئی ہے اور اس طرح پہلی مرتبہ ہمارا ادب عورت کی معاشرتی حیثیت کا صحیح تصور اور مفسر بننے کے علاوہ اس کے ذہنی اور جذباتی زندگی کا آئینہ دار بنا۔ یوں زندگی کا ایک ایسا گوشہ جس پر اب تک لوگوں کی نظر پوری طرح نہیں گئی تھی ایک اچھے ادیب اور ناول نگار کے صحیح اور باریک میں مشاہدے کی وساطت سے جتیا جاگتا ہو کر سامنے آیا اور اس طرح ہماری ناول نگاری میں موضوع کی وہ تخصیص جس کی ابتدا سرشار نے کی تھی، عام ہوئی شروع ہوئی۔

راشد الخیری کے ناول یوں بظاہر نذیر احمد کی پیروی و تقلید اور ان کے مخصوص انداز کی صدائے بازگشت ہیں لیکن حقیقت میں انہوں نے ہماری ناول نگاری میں خاص معاشرے یا گروہ کی ہمدردانہ حمایت کی ریش کی بنا ڈالی۔ کوئی ناول نگار جب تک کسی خاص فرد، جماعت یا گروہ یا معاشرے اور اس کے مسائل کے ساتھ صحیح ہمدردانہ تعلق نہ پیدا کرے اور اس کے غموں کو اپنے دل کا ناسور نہ بنائے وہ اس تجرباتی مشاہدے کی طرف مائل نہیں ہوتا جس سے

اچھے ناول کا واقعاتی پس منظر بنتا ہے۔ راشد انجیری کے ناول اسی مخصوص نقطہ نظر کے حامل اور ترجمان ہیں۔

سجاد حسین کے ناولوں میں صاف اسی روش کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو فساد آزاد کی مقبولیت اور اس کی عظمت کا باعث بنی۔ ایک مخصوص معاشرہ اس مخصوص مشر کے امتیازی اور منفرد کردار اور ان دونوں چیزوں سے مل جل کر بننے والی ایک ملکی پھلکی زندگی کی صداقتوں اور حقیقتوں سے مملو فصان ناولوں کی خصوصیات ہیں۔ حاجی بغول اور طرحدار لوٹڑی میں یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہیں۔ مصنف کے مزاج اور فکر و احساس کا امتیازی عکس البتہ ان ناولوں میں بھی موجود ہے۔ زبان و بیان پر زیادہ عبور بہت سی تفصیلات میں سے چند کو منتخب کر کے کہانی کو انھیں کے محور پر گھمانا، کرداروں کے مکالمے کو ایک واضح اور معین صورت دینا اور بکھری ہوئی چیزوں کو ایک ہی لڑی میں پرونا، ان ناولوں کی مستزاد صفات ہیں۔

ناول نگاری کے اس تقلیدی دور میں راشد انجیری اور سجاد حسین نے ایک خاص روش سے متاثر ہو کر بھی اپنا مخصوص رنگ قائم کیا ہے اور اس لئے انھیں ناول کی تاریخ میں ایک منفرد مقام ملا ہے لیکن محمد علی طیب نے شرد کی تقلید میں جو کچھ لکھا ہے اس میں کسی انفرادیت کی نمایاں کمی ہے۔ ان کے ناول شرد کے طرز کا ایک ایسا چربہ ہیں جن میں نام کو بھی کوئی الگ رنگ نہیں بھلکتا۔ ایک چیز البتہ ایسی ہے جس میں شرد کی تقلید بہت موثر اور دل کش ثابت ہوئی۔

شرد نے ناول کو ایک خاص قسم کے اصلاحی، تبلیغی اور قومی مقصد کے حصول کا ذریعہ بنانے کے ساتھ ساتھ اسے فنی اور ادبی اقدار کا حامل بنایا۔ فنی اقدار مغرب کے اثر کا نتیجہ تھیں اور ادبی اقدار مشرقی مزاج اور مذاق کا عکس اور پرتو۔ مشرقی مزاج اور مذاق کی تسکین کی خاطر شرد نے ناول کے لئے جو ادبی اقدار مہیا اور یکجا کیں وہ اردو

ناول کی ایک مستقل روایت بن گئیں۔ آگے چل کر ان اقدار نے ہمارے ناول پر جو گہرا نقش بٹھایا اس سے قطع نظر مشرق کے فوراً بعد (بلکہ خود ان کے زمانے ہی میں) بعض ادیبوں نے ناول نگاری کو اس لئے اختیار کیا کہ اس میں انھیں مشرق کے ادبی اور شاعرانہ مزاج کی تشفی کے وسیع امکانات نظر آئے۔ ہندوستان (اور خاص کر اودھ) کی مجلسی زندگی کے گونا گوں پہلوؤں میں جو تہذیبی کشش ہے وہی کشش ان مجلسی ناولوں کا پس منظر اور موضوع ہے۔ سجاد حسین کسمندوی کے معروف ناول 'نشر' کے علاوہ آغا شاعر، ریاض خیر آبادی، شاد عظیم آبادی، احمد علی شوق قدوائی اور قاری سرفراز حسین کے ناول اس ضمن میں آتے ہیں۔ ان ناولوں کو زمانے نے فراموش کر دیا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ان سب ناولوں کے مخاطب ایک ترقی یافتہ ادبی اور تہذیبی مذاق کے قاری ہیں۔ ان ناولوں سے عوام کے مذاق کی تشفی نہیں ہوتی۔

تقلیدی اور ادبی ناول نگاری کے اس دور کا شباب بیسویں صدی کے ابتدا چند سال ہیں اور یہی زمانہ ہے جب اردو میں ایسے ناول لکھے گئے انھوں نے ہمارے ناول کو فنی حیثیت سے ایک ہی جست میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ ہمارے ناول نے اب تک زندگی اور فن کے درمیان جو رشتہ استوار کیا تھا وہ بالکل سیدھا سادا تھا۔ اس رشتہ میں نہ زندگی کی پیچیدگیاں تھیں اور نہ فن کی نزاکت اور لطافت۔ فنکاروں نے زندگی کے خارجی مظاہر کو دیکھ کر انھیں کہانی کی شکل میں دی۔ انھیں خارجی مظاہر میں الجھے ہوئے کرداروں کو کہانی میں چلتا پھرتا دکھایا۔ منظر نگاری کے حسن سے پڑھنے والوں کا جی خوش کر دیا۔ کسی خاص معاشرے کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کر کے واقع نگاری کا حق ادا کر دیا۔ مختلف قسم کے ادبی اور شاعرانہ وسیلوں سے کام لے کر پڑھنے والوں کے لئے عارضی طور پر ذہنی لذت کا سامان مہیا کر دیا اور زیادہ سے زیادہ اجتماعی زندگی کے کسی مسئلے کی طرف متوجہ کر کے اصلاح کی خدمت انجام

لے مرزا رسوا کا 'امراؤ جان ادا' اور مرزا محمد سعید کا 'خواب ہستی'۔

دے دی۔ ہمارے ناول نگاروں کو اب تک اس آگے نہیں بڑھا سکے تھے۔ اجتماعی زندگی کے بظاہر چھوٹے چھوٹے مسائل کس طرح معاشرے کا ناسور بن جاتے ہیں اور کس طرح یہ ناسور اجتماعی زندگی کے ساتھ فرد کے.... دل و جگر کو رستا ہوا زخم بنا دیتے ہیں اس کی طرف ہمارے ناول نگاروں نے اب تک توجہ نہیں کی تھی۔ انسان کی ظاہری نظر زندگی میں جو کچھ ہوتا دکھتی ہے اس کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی محرکات کیا ہیں اسے ناول نگاروں نے اب تک قابل اعتنائیں جانا تھا۔ فرد جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے اس کے پردے میں کیا پھپھیا ہوا ہے، اس تک اب تک ان کی نظر نہیں گئی تھی۔ چشم و اُردو کی ایک ہلکی سی جنبش، ہاتھ پیروں کی ایک معمولی سی حرکت اور زبان سے نکلا ہوا بظاہر ایک بے قرص لفظ اور فقرہ، دل کی کتنی دھڑکنوں کا غماز اور سینے کے کتنے رازوں کا امین ہے اس کی ہمارے ناول نگاروں کو اب تک خبر نہیں ہوئی تھی۔ اور اس لئے نذیر احمد، سرشار، شرر، راشد انجری، محمد علی طبیب اور منشی سجاد حسین — آغا شاعر، ریاض خیر آبادی اور قاری سرفراز حسین۔ ان سب کے ناولوں میں زندگی کا تنوع بھی ہے، اس کا پھیلاؤ بھی ہے اور کہیں کہیں اس کی گہرائی بھی۔ لیکن زندگی کے تنوع اور رنگینی اور اس کی وسعت اور گہرائی کو فن کی نزاکتوں اور لطافتوں میں کس طرح سمویا ہوا ہے، اس کا سراغ ان میں صرف کہیں کہیں ملتا ہے۔ ان رنگینیوں، گہرائیوں، لطافتوں اور نزاکتوں کو امراد جان ادا اور خواب ہستی میں شیر و شکر کیا گیا۔ اجتماعی اور انفرادی عمل کے محرکات کو لکھنے والوں نے پہلے پہل کہانی کا موضوع بنایا ہے اور اس طرح ان دنوں کے ہماری ناول نگاری میں نفسیاتی اور تجزیاتی ناول کا آغاز بھی ہوا اور ادبی اور شاعرانہ قدروں کو ایک وسیع تر مفہوم بھی ملا۔

امراد جان ادا کا پس منظر لکھنؤ کا وہی انحطاط پذیر معاشرہ ہے جسکی صورتی سرشار نے فسانہ آزد میں کی ہے اور اس طرح کی ہے کہ اس معاشرے کے جسم و جان کو حیات جاوداں

حاصل ہو گئی ہے لیکن فسانہ آزاد ایک مخصوص معاشرے کے بے شمار گونا گوں پہلوؤں کا مرقع ہونے کے باوجود فن کے اُس توازن، نزاکت، لطف اور حسن سے عاری ہے جس سے کوئی ادبی اور فنی تخلیق گہرے اور دیرپا تاثر کی حامل بنتی ہے۔ اس میں اس حسنِ تاثر کی بھی شدید کمی ہے جو کسی ادبی اور فنی شاہکار کے مطالعے اور مشاہدے کا قوری نتیجہ ہوتی ہے اور جسے اصطلاح میں مجموعی تاثر کہا جاتا ہے۔ یہ مجموعی تاثر عموماً دو باتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ادبی اور فنی تخلیق کے مختلف عناصر و اجزاء کے درمیان صحیح قسم کے ربط و تعلق سے، اور فن کار کے موضوع اور اس کے فکر، تخیل اور احساس کے درمیان مکمل امتزاج سے مثلاً جب تک ناول کا پلاٹ، اس کے کردار اور مصنف کا نقطہ نظر اس طرح ایک دوسرے سے شہ و شکر نہ ہو جائیں کہ ایک کی ہستی دوسرے میں جذب ہو کر باہمی نمود اور ارتقا کا سامان مہیا کرے اور کسی کو ان میں سے کسی ایک چیز کے دوسری سے الگ ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اُس وقت تک ناول ایسی کشش کا باعث نہیں بن سکتا کہ وہ قاری کو کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے یہ ساری باتیں فسانہ آزاد میں مفقود ہیں اور امراد جان ادا کی ساخت اور اس کے رنگ پے میں سمائی ہوئی ہیں۔ ایک پھیلی ہوئی زندگی کے اچھے اور برے سامنے پہلوؤں کی تفصیلات کا بغور مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے بعد اس میں صرف ایسی جزئیات کا انتخاب جن سے ایک خاص قسم کا تاثر پیدا کرنے میں مدد ملے، ان جزئیات میں صحیح منطقی، لیکن فن کارانہ ربط و تعلق پیدا کر کے اس تاثر کو شدید تر بنانا، اپنے مواد کو فکر، احساس اور تخیل کے رنگ میں پوری طرح جذب ہونے کا موقع دینا اور پھر جب خارجی حقیقتیں اور داخلی کیفیتیں ایک دوسرے میں شہ و شکر ہو کر ایک جان دو قالب ہو جائیں تو انھیں غور و فکر کے بعد ایک فنی ترتیب دینا، کرداروں کی ظاہری گفتار و رفتار میں کسی گہرے جذباتی یا حسی حقیقت کی جستجو کرنا، ہر قدم اور ہر لفظ کے پیچھے دل کی گہرائی کا سراغ لگانا امراد جان ادا کی فنی تشکیل، تعمیر اور ترتیب کے سرچشمے ہیں۔ رسوائے فلسفیانہ

فکر، نفسیاتی تجزیہ، ادبی اور شاعرانہ ذوق اور فنی حسن ترتیب کو یکجا کر کے امراد جان ادا کو ناول نگاری کے فن میں بلندی، تعمق، ہمہ گیری، لطافت و نزاکت اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ تاثیر کی اقدار کا حامل بنایا اور اس طرح ناول نگاری کا فن پہلی مرتبہ اس عروج پر پہنچا جہاں فلسفے اور شاعری کی اعلیٰ قدریں پوری طرح ایک دوسرے کی ہم نوا اور ہم عنان نظر آتی ہیں۔ رسوائے امراد جان ادا لکھ کر پہلی مرتبہ لکھنے والوں کو یہ سبق دیا کہ زندگی کے سیدھے سادے، معمولی اور بظاہر غیر اہم مشاہدات کے پیچھے تہذیب، معاشرت، سیاست، معیشت اور اخلاق اور بعض اوقات تاریخ کے حقائق پوشیدہ دنیاں ہوتے ہیں۔ انسان کے حال سے ہمیشہ اس کے ماضی کا سراغ ملتا ہے اور ایک معمولی سے اشارے سے وضاحتوں اور صراحتوں کی ہزار ہا کہیں پھوٹی اور انسان کے مشاہدے، تخیل، تصور، جذبے اور احساس کی تاریک راہوں کو منور کرتی ہیں۔

’خواب ہستی‘ اسی دور کا دوسرا ناول ہے جس میں مرزا محمد سعید نے ایک خاص زمانے کے معاشرتی انتشار کو واقعات کی شکل میں کرد و اخراج کرنے کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ ناول نگاری کی نظرانیسویں صدی کے آخری اور بیسویں صدی کے ابتدائی زمانے کے اس انتشار اور اضطراب پر ہے جس میں سیاست، تہذیب اور معیشت سب اس طرح گھرے اور جھکے ہوئے ہیں کہ ایک چیز کو آسانی سے دوسری سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ پورا معاشرہ عمل اور رد عمل کے ایک مسلسل اور پیچیدہ دام میں اسیر ہے اور زندگی کی اضطراب انگیز اور انتشار آفریں چیدگی کا اثر فرد پر پڑتا ہے۔ یہ چیز غیر محسوس انداز میں اس کے فکر اور احساس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ ایک نادان کھٹی کی طرح آہستہ آہستہ خود کو مکڑی کے جال میں پھنسا رہتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ جال کے پھندے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کا کھولنا آسان رہتا ہے نہ توڑنا۔ لیکن انسان کی فطرت اس سے آزادی کے حصول کا تقاضا کرتی

رہتی ہے۔ وہ آزاد ہونے کے لئے ہاتھ پیرا تا اور اس طرح اپنی قید کو زیادہ مستحکم کرتا رہتا ہے اور جسم کے ساتھ دل اور دماغ بھی اسیر حلقہ دام ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ انتشار و اضطراب کی یہ کیفیت مستقل بن جاتی ہے۔

ہمارے ناول نگاروں میں سے کسی نے اب تک زندگی کے مسائل کو اس طرح زندگی میں ڈوب کر اور فرد کے ذہن کو اس کی گہرائیوں میں جا کر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی کسی لکھنے والے نے مشاہدات کا تجزیہ کر کے ان کی بنیادوں تک پہنچنے کی اہمیت کو نہیں پہچانا تھا کسی نے فرد اور جماعت کے باہمی رشتے کے ناگزیر قرب کو کہانی کا موضوع نہیں بنایا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی نے اس سلسلے کو کہانی کے فنی ذیلی سے حل کرنے کے امکان پر غور نہیں کیا تھا۔

امراؤ جان ادا اور خواب ہستی دونوں فنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن دونوں نے آنے والے ناول نگار کو بعض مشترکہ سبق دیئے ہیں۔ ہر موضوع خواہ وہ کتنا ہی نازک اور لطیف کیوں نہ ہو کہانی کا موضوع بن سکتا ہے۔ موضوع خواہ کچھ بھی ہو ناول نگار سے اس کی یہ طلب اور تقاضا ہے کہ وہ موضوع پر اپنے فکر، تخیل اور احساس کا اپنا پورا رنگ چڑھا لے۔ وہ کہانی (یا ناول) لکھنے کے فن کو یہ سمجھ کر اختیار کرے کہ اس میں لکھنے والے کو پورا خون جگر کھپانا پڑتا ہے۔ خون جگر کی رنگینی کے بغیر فن میں رچاؤ اور سوز احساس کے بغیر پیش پیدا نہیں ہوتی۔ موضوع پر پوری گرفت فن کار (یا ناول نگار) کے کام کی پہلی اہم منزل ہے اور یہ منزل صرف مشاہدے کے سہارے طے نہیں ہوتی۔ مشاہدہ، فکر اور احساس کی مکمل ہم آہنگی اس کی ناگزیر شرط ہے۔ امراؤ جان ادا اور خواب ہستی دونوں نے اس ناگزیر شرط کو پورا کر کے فکر و احساس اور فلسفہ و شعر کو شکر و شکر کرنے کی روایت قائم کی۔

اور اسی روایت پر پریم چند نے جو بلاشبہ ہمارے سب سے بڑے ناول نگار ہیں۔

ناول نگاری کے فن کا عمل کھڑا کیا اور اسے ہر طرح کے نقش و نگار سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ پریم چند کی ناول نگاری کی ابتدا دو چار برس کے فرق سے اسی زمانے میں ہوئی جب امرادُبان ادا اور خواب ہستی لکھے گئے۔ ان کے بالکل ابتدائی ناول خالص ہندو معاشرت اور اس معاشرت کے محدود اور مخصوص مسائل سے تعلق رکھنے والے اصلاحی ناول ہیں۔ ان ناولوں کا پس منظر پریم چند نے اسی زندگی کو بنایا ہے جس کا مشاہدہ انہوں نے بہت قریب سے کیا ہے اور جس کے دکھ درد میں درحقیقت ان کے اپنے دکھوں کی کسک موجود ہے۔ زندگی کی تخصیص کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پریم چند نے جو کچھ لکھا ہے اس پر حقیقت اور صداقت کی ہر ثبت ہے، واقعات کی رو کے ساتھ ساتھ جو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بھی زندگی کے بالکل صحیح نمونے ہیں۔ ان کی ہر الجھن اور کشمکش اور اس الجھن اور کشمکش کا مادہ زندگی کے حقائق پر مبنی ہے۔ یہ سب کچھ ہے لیکن پریم چند کے ان ابتدائی ناولوں میں مصنف کی شدید جذباتیت اور اس جذباتیت کے علاوہ نیر کے ساتھ اس کی غیر منطقی جانب داری نے ان کی فنی سطح بلند نہیں ہونے دی۔ ان میں ادبیت اور شعریت کی تو کمی نہیں لیکن فن کا توازن یقیناً ڈالوا ڈول ہے۔ بلکہ کہیں کہیں تو فنی لحاظ ان ناولوں میں ایک طرح کی گھٹن اور بے اعتباری ہے اور یوں گویا مجموعی حیثیت سے پریم چند نے ان ابتدائی ناولوں میں فن کی روایت کو بعض نئی چیزیں دینے اور روایت کے بعض عناصر کو زیادہ مستحکم بنانے کی خدمت انجام دینے کے باوجود بلندی اور عظمت کی وہ اقدار ہرگز نہیں دیں جو پریم چند کی بدولت آگے چل کر اس فن کو ملنے والی تھیں۔ یازدہن، گوشہ عافیت، میدانِ عمل اور گنودان فن کی اس بلندی و عظمت کے سنگِ میل ہیں۔ ان ناولوں نے آہستہ آہستہ ناول کے فن میں ایک مستقل انقلاب کی طرح ڈالی۔

پریم چند کے ان ناولوں کو (خصوصاً گنودان اور میدانِ عمل) کو پڑھ کر پڑھنے والے کو

یہ اندازہ لگانے میں دشواری نہیں ہوتی کہ نذیر احمد، سرشار اور شرمندہ پھر مرزا اور مرزا محمد سعید نے ناول کے فن کی مددیت کو اپنے اپنے مخصوص انداز میں جو کچھ دیا تھا اسے پریم چند نے نہ صرف بڑے حسن اور بصیرت کے ساتھ سمویا ہے بلکہ اس کی ہر خصوصیت کو وسعت اور گہرائی دی ہے۔ نذیر احمد ہمارے ناول میں مقصدیت کے بانی اور اس کے سب سے بڑے علم بردار ہیں لیکن مقصد کے ساتھ ان کی حد درجہ جذباتی وابستگی نے یومی طرح مجروح کیا ہے۔ پریم چند کی پوری ناول نگاری پر بھی اصلاحی مقصد کا بڑا گہرا سایہ ہے، لیکن پریم چند اور نذیر احمد میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ پریم چند نے مقصد پسندی کو دین ایمان سمجھنے کے باوجود فن کے حسن اور اس کی عظمت کو اس کی قربان گاہ بھینٹ نہیں چڑھنے دیا اور مقصد اور فن کے اس مکمل توازن کا نتیجہ ہے کہ پریم چند اور ان کے قاری میں ہمیشہ وہ ذہنی اور جذباتی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے جس سے نذیر احمد ہمیشہ محروم رہے ہیں۔

سرشار نے ہمارے ناول کو جو کچھ دیا ہے اس میں امتیازی حیثیت اس خصوصیت کو حاصل ہے کہ زندگی کی پہنائی اور گیرائی کا احاطہ صرف ناول کر سکتا ہے۔ سرشار نے زندگی کے ایک بہت وسیع اور پھیلے ہوئے دریا کو فن کے کوزے میں بند کر دینے کی روایت کی بنا ڈالی ہے۔ لیکن اس وسعت کو کوزے میں بند کرنے کے عمل میں ان سے فن کی کئی ناقابل عفو خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ پریم چند نے اس شاندار روایت کو بھی جس طرح برتا ہے اس سے ان کی حقیقت بینی اور فنی بصیرت دونوں کا کمال ظاہر ہے۔ سرشار اپنے مشاہدے کی وسعت کے باوجود نہ زندگی کے سامنے پہلوؤں کا احاطہ کر سکے اور نہ ضروری اور غیر ضروری، اہم اور غیر اہم میں امتیاز قائم کر سکے۔ پریم چند کے ناول معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی پہلوؤں کا اس طرح احاطہ کرتے ہیں کہ ان کے ناول نہ صرف ایک خاص عہد کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کے مرقعوں کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ایک خاص قوم کے

مزاج کے مفسر اور مبصر بھی ہیں۔ ان کے ناولوں نے نہ صرف ایک بہت بڑی قوم کی زندگی کے خارجی پہلوؤں کا صحیح عکس ہمارے سامنے پیش کیا بلکہ اس کی داخلی کیفیتوں کو بھی اس طرح آشکارا کیا کہ اس قوم کے جسم اور روح دونوں کے امتیازی رنگ نمایاں ہو گئے۔ پریم چند کے ناول کسی محدود اور مخصوص معاشرے کے بجائے ہندوستان کے شہروں اور دیہاتوں، اس کے پچھلے اور متوسط طبقوں اور اس کی تہذیبی اور قومی الجھنوں اور کش مکشوں کے آئینے ہیں۔ ایسے آئینے جن کی جلانہ ظاہر کو پوشیدہ رکھتی ہے نہ باطن کو۔ شہر کی منظر نگاری، ان کی ادبیت و شعوریت اور ان کے مشرقی و مغربی اندازوں میں سموی ہوئی انشا پر دازی، میدان عمل اور گھوڑان میں اور بھی زیادہ نکھری ہوئی صورت میں جلوہ گر ہے۔

امراؤ جان ادا اور خواب ہستی کی نفسیاتی کردار نگاری ناول کی تاریخ میں بالکل نئی چیز تھی اور اس نئی چیز سے ناول کے فن کو بلندی و عظمت بھی حاصل ہوئی اور لطافت و حسن بھی ملا۔ لیکن نفسیاتی تجزیے نے پریم چند کے ناولوں میں جو رنگ اختیار کیا ہے اسے دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ ناول نگار محبت اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا پرستار اور فطرت انسانی کے راز ہائے سرسبز کا جو یا ہو تو اس کے کردار کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اور ہر جنبش قدم میں نہ جانے کتنے چھپے ہوئے بھید نظر آتے ہیں۔ پریم چند کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی دل کی گہرائیوں میں ڈوبنے جاننے پہنچانے اور اس کے دکھوں کا کھوج لگانے کو اپنا انسانی فرض اور فنی نصب العین سمجھتے ہیں۔ اس لئے انھیں کسی کی گفتار و رفتار کا فنی تجزیہ کرنے کے لئے کسی طرح کی کاوش نہیں کرنی پڑتی۔ ان کی انسان دوستی اور محبت کی آغوش میں پلا ہوا مشاہدہ انھیں ہر قدم پر جو جلوے دکھاتا ہے وہ ہزار نفسیاتی تجزیوں پر بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں میں واقعہ نگاری اور کردار نگاری پر ایک ایسے نفسیاتی احساس کا

گہرا پرتوتا ہے جو دیکھنے میں تو بالکل سادہ ہے لیکن اس سادگی کے پردے میں زندگی کی ساری وسعت اور گہرائی موجود ہے۔

پریم چند کے ناول اُردو ناول کی تاریخ میں زندگی اور فن کی عظمت اور بلندی کے بہترین منظر ہیں۔ پریم چند سے اچھے اچھے ناول نگاروں نے فن کی جو روایت قائم کی تھی پریم چند نے نہ صرف اسے وسعت دی بلکہ اپنی بصیرت سے اسے ایک نیا مفہوم دیا اور اسے ایسے امکانات کا حامل بنایا کہ اجتماعی اور انفرادی زندگی کا کوئی موقع اور فکر، احساس اور جذبے کی کوئی پیمیدگی اس کے لئے بیگانہ نہیں رہی۔ پریم چند کے ناول بے وقت مثالوں کے وسیع النظری اور ڈکنس کی مردم شناسی کے حامل بھی ہیں اور مشرقی مزاج کے صحیح آئینہ دار بھی۔

پریم چند کے انتقال کو اب بیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس مدت میں بلا بسا صد ہا ناول لکھے گئے لیکن پریم چند نے ناول کو فن کے اعتبار سے جس جگہ پھوڑا تھا وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ پریم چند نے ناول کو زندگی اور انسان کی خدمت گزار کی جو منصب سونپا تھا وہ اب بھی ناول کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن پریم چند کے بعد کے بیس برسوں میں فن کی داستان اس لحاظ سے بھی رنگ و روح سے خالی ہے۔ پھر بھی اس مدت میں جو کچھ لکھا گیا اس میں کہیں کہیں کچھ ستارے جلمگاتے دکھائی دیتے ہیں۔ پریم چند کے بعد ناول کے ارتقا کی کہانی انھیں ستاروں کی کہانی ہے۔

ان ستاروں کے نام انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ اس دور کے نمایاں ترین ناول ہیں۔ سجاد ظہیر کا مختصر ناول 'مندن کی ایک رات' کرشن چندر کا 'شکست' عزیز احمد کا 'گریز' اور عصمت کا 'ٹیرٹھی لیکر' ان سب ناولوں میں ناول نگاروں کے مزاج، انفرادی رنگ طبیعت اور مخصوص انداز فکر و نظر نے جو فرق پیدا کئے ہیں ان سے قطع نظر بعض باتیں مشترک ہیں۔ ان سب ناولوں میں لکھنے والے کی توجہ کا مرکز واقعات نہیں

بلکہ کردار ہیں۔ یہ کردار ایک خاص عہد کے سیاسی اور معاشی انتشار اور اضطراب کے پیدا کئے ہوئے انتشار و اضطراب کا عکس ہیں۔ اس انتشار اور اضطراب نے انسان کو ایسے دور اپنے پرکھ کر کیا ہے جہاں اس کے لئے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ کون سی راہ اختیار کرے۔ اسے اپنے گرد و پیش کی دنیا میں پرانے اقدار کی جو شکست و ریخت اور جو خواہی و زبوں حالی نظر آتی ہے ان سے افسردہ و مضطرب ہو کر وہ نئی قدروں کی جستجو کرتا ہے، لیکن نئی قدریں اب تک معلق ہیں، انہیں پھیلتی اور گھڑی ایک نئے بھونچال سے رو چا رہوتی ہوئی زمین پر قدم جانے کا موقع نہیں ملا۔ اور اس لئے وہ فرار کی کوئی راہ اختیار کرتا اور رومانیت کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ اس کا ذہن ہیشمار اور کبھی ختم نہ ہونے والی الجھنوں کی آماجگاہ ہے۔ یہ الجھنیں سیاسی نظریات، معاشی تصورات اور جنسی محرکات کی باہمی کش مکش اور تصادم سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سب نادل فرد کی ان الجھنوں سے گھرے ہوئے ماحول کی مصوری اور عکاسی کرتے ہیں۔ اس مصوری اور عکاسی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح ماحول میں کوئی ٹھہراؤ نہیں اور خود وہ اطمینان و سکون سے محروم ہے اسی طرح ان نادلوں کی ترتیب میں ٹھہراؤ تنظیم و ترتیب اور ربط و آہنگ کے عناصر معدوم ہیں۔ مصنفوں کی شخصیتوں کے فرق نے، ان سب تخلیقات میں تھوڑا تھوڑا فرق ضرور پیدا کیا ہے۔

’لندن کی ایک رات‘ میں ماحول اور فرد کے انتشار کی جو تصویریں کھینچی گئی ہیں ان میں شروع سے آخر تک مصنف کے فکر اور فنی خلوص کا پرتو نمایاں ہے۔ زندگی کی مختلف اقدار کو معاشی حقائق کی روشنی اور سچ منظر میں دیکھنے کا رجحان سارے نادل پر چھایا ہوا ہے۔ جوائس اور پیدست کے نفسیاتی فن سے پہلی مرتبہ کسی اردو کے نادل کی ساخت میں مدد لی گئی ہے اور اس طرح اس نادل کی بدلت ہمارا نادل فن کے رجحان سے آشنا ہوا جو مغرب کے مخصوص حالات سے مطابقت رکھتا ہے اور چونکہ

بین الاقوامی ردِ ابطال نے سیاسی اور معاشی نقطہ نظر سے مشرق اور مغرب کو ایک ہی لڑکی میں پرو دیا ہے اس لئے فن کے اس نئے تجربے کو ناول نگاری کی مدد ایت کے ترکش میں ایک موثر تیر سمجھنا چاہیے۔

’شکست‘ نئے دور کے انتشار میں ایک نئی اور دلکش دنیا کی تلاش و جستجو کا ترجمان ہے شکست میں فرد کے ذہن اور اس کے گرد پیش کے ماحول کا اضطراب فطرت کی حسین دنیا میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی فطرت کا حسن آدراہ، اس حسن کی پرسکون آغوش مضطرب انسان پر خود فراموشی طاری کر دیتی ہے اور زندگی میں حسن فطرت کے رومان کے علاوہ ہر حقیقت کھوکھلی اور بے جان معلوم ہوتی ہے۔

’گہرے‘ پہلی اور دوسری عالم گیر جنگوں کے درمیانی وقفے کے پرشور پورے پاکستان کی زندگی کا ناول ہے۔ اس میں اس عہد کی سیاسی اور معاشی فضا کا ایک منتشر سا خاکہ ہے۔ لیکن ناول کے سیاسی اور معاشی پس منظر پر جنسی حقائق کا غلبہ ہے، جنہیں مصنف نے مزے لے لے کر بیان کیا اور اپنے قاری کو اس مزے میں پوری طرح شریک ہونے کی دعوت دی ہے۔ جنسی معاملات کے اس طرح غیر ضروری آزادی اور بے باکی سے بیان کرنے میں بظاہر فریڈ کی جنسی نفسیات کا سہارا لیا گیا ہے۔ لیکن اس ناول میں یہ سہارا نفسیاتی یا فنی سہارا ہونے کے بجائے محض اس کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔

’ڈیڑھی لکیر‘ کی بنیاد اس نفسیاتی حقیقت پر ہے کہ انسان کا ماحول اس کی سیرت اور شخصیت کی تشکیل میں سب سے بڑا حصہ لیتا ہے اور سیرت کی تشکیل و تعمیر اس کے ظاہر و باطن کا دوسرا نام ہے۔ انسان کا باطن اس کا ذہن اسکی نفسیاتی کیفیتیں اور پھر ان سب کے ساتھ تحت الشعوہ کا غیر مرئی عمل انسان کے ظاہری فعل کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ انسانی ذہن ماحول کی الجھنوں سے نادانستہ طور پر طرح طرح کی گہروں اور گتھیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے اور یہ گہری خارجی عوامل میں عجیب و غریب قسم کی گہری ڈال

دیتی ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ سماجی بندھنوں اور آزاد فطرت کے تقاضوں سے پیدا ہونے والے تضاد میں بھی انسانی زندگی کا ایک مستقل عذاب ہے جس سے ہم نے ناول میں ان حقائق کو خاصے سوچ بچار کے بعد فن کارانہ حسن کے ساتھ پیش کیا ہے۔

اور اس طرح مجموعی طور پر اردو کے یہ چار ناول فن کی روایت میں ایک نئے جہے نفسیاتی اور معاشی اسلوب کے حامل اور پیش رو ہیں۔ اس نفسیاتی اور معاشی اسلوب میں سیاست اور جنس کی لہریں مدد جہزہ کی طرح اٹھتی، مٹھتی اور کبھی کبھی پورے ماحول پر چھائی ہوئی نظر آتی ہیں۔

لیکن ان جنسی، معاشی اور نفسیاتی ناولوں کے ساتھ ساتھ اسی دور میں ناول نگاری کی ایک اور روش بھی عام رہی جس میں ایم۔ اسلم اور عظیم بیگ خجستانی کے نام سب سے نمایاں ہیں۔ ان دو مقبول و معروف ناول نگاروں نے فن کی ترقی اور نئی روایت کے مزاجی رجحانات کے دور میں بھی اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا کہ ناول زندگی کا مصور، مفسر، ترجمان نقاد اور فن کی نئی سے نئی اقدار کا علمبردار اور مبلغ ہونے کے باوجود کہانی کی ایک قسم ہے اور اس لئے اسے زندگی اور فن کی نزاکت، لطافت، وسعت اور گہرائی کا حامل ہو کر "افسانوی" اظہار سے عاری ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ قاری پر وہ خواہ جس طرح چاہے اثر کرے لیکن اس کی بنیادی خصوصیت دلچسپی ہے اور دلچسپی کہانی میں اشتیاق پیدا کرنے اور بے قراری دیکھنے کا دوسرا نام ہے۔ عظیم بیگ کے ناول بہتر اندازہ اور ایم۔ اسلم کے ناول کمتر درجے پر کہانی کے اس مقصد کو پورا کرتے اور ہر دوسری معنویت سے زیادہ قاری کے مذاق کے تسکین کو اپنا نصب العین بناتے ہیں۔ عظیم بیگ نے اپنی کہانیوں کی بنیاد ایسے واقعات کو بنایا ہے جن کی ساخت میں دلچسپی کے عناصر کا غلبہ ہے۔ واقعات ہمیشہ ایک نئی اور کبھی کبھی مضحکہ خیز شکل دینا، اپنے کرداروں کو عجیب و غریب مشکلات میں مبتلا کر کے ان کی سیرت کے مضمک خیز پہلوؤں کو ابھارنا اور اپنے بیان اور طرافت سے پوری

فضا کو محض دلچسپی اور نشگفتگی کی نصابنا دنیا عظیم بیگ کے ناولوں کی خصوصیت ہے۔

ایم۔ اسلم کا فنی نقطہ نظر تو وہی تھا جو عظیم بیگ کا، لیکن انھوں نے اپنے ناولوں میں دلچسپی کا سامان کمائی کے مختلف اجزا میں ربط پیدا کر کے اور کمائی کے واقعات میں فنی تربیت قائم کر کے فراہم نہیں کیا ہے۔ ایم۔ اسلم نے کمائی لکھتے وقت اپنے قاری کے معتقدات کو ٹھیس لگانے کے بجائے انھیں اصلاح کا راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ایم۔ اسلم کے ناولوں میں اصلاحی مقصد کی لہر کے ساتھ ساتھ دمان کی رنگینی نمایاں ہے جو یقیناً خواص سے زیادہ عوام کی پسند کی چیز ہے۔ انھوں نے کبھی اپنے ناول کی نفسیاتی سطح کو بلند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ناول کے ارتقا کی یہ روداد جس میں ایک نئے انداز کے نفسیاتی ناول اور پرانے اسلوب کے

رومانی، اصلاحی اور تفریحی ناول ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ یہاں آکر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہندوستان کی زندگی میں ایک عظیم اور دوسرا انقلاب جنم لیتا ہے اور زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح ادب اور ادب کی دوسری اصناف کی طرح ناول بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔

تقسیم کے بعد اردو میں جتنے ناول لکھے گئے اتنے ہمارے ناول کی تاریخ کے کسی دور میں نہیں لکھے گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یقیناً یہی ہے کہ پڑھنے والا نظم اور افسانے کی کی پوش سے گہرا کر اب لکھنے والوں سے صرف ناول طلب کرتا ہے۔ ناول میں اسے زندگی بھی زیادہ ملی ہے اور رومان بھی۔ اس کی ناکام تماشوں کی تکمیل بھی ناول سے ہوتی ہے اور اس کے جسم و روح کو جس بہتر دنیا کی ضرورت اور تلاش ہے وہ بھی اسے ناول ہی کی دنیا میں ملتی ہے۔ اس طرح موجودہ دور کی ناول نگاری کا سب سے بڑا محرک پڑھنے والے کا تقاضا اور طلب ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان سیکڑوں ناولوں میں جو اس دور میں لکھے گئے ہیں اسی طلب اور تقاضے کے مختلف پہلوؤں کا عکس ہے۔

اس طلب اور تقاضے کو واضح شکلیں دے کر اگر ہم موجودہ دور کے ناولوں کو خانوں میں تقسیم کریں تو سب سے پہلے ہماری نظر ان ناولوں پر پڑتی ہے جو خالص "فسادات" کے موضوع پر

لکھے گئے ہیں۔ رامانند ساگر کا 'اور انسان مر گیا' ایم اسلم کا 'قصہ ابلیس' رشید اختر ندوی کا 'ہاراگت' قیسی رامپوری کے ناول 'خون'، 'بے آبرو' اور 'فردوس'، رئیس احمد جعفری کا 'مجاہد اور نسیم جہانزی کا' خاک اور خون' اس ضمن کی تصنیفات ہیں۔ ان سب ناولوں میں ہمارے محدود ناول نگاروں نے ۱۹۴۷ء کی خونین داستان دہرائی ہے اور اس طرح دہرائی ہے کہ ناولوں کے مختلف حصے پڑھ کر پڑھنے والا پورے یقین کے ساتھ یہ محسوس کرتا ہے کہ انسان کی اصل سرشت حیوانی ہے اور اب تک اس نے اس سرشت اور فطرت پر تہذیب و اخلاق کے جو حریری پردے ڈال رکھے تھے انھیں خود ہی تار مار کر ڈالا ہے) اور حیوانیت اپنے اصلی روپ میں بے نقاب ہو کر نظر کے سامنے آگئی ہے۔ حیوانیت اور انسانیت سواری کے مختلف مرتبے مختلف ناول نگاروں کے مشاہدات و تجربات کا نتیجہ ہیں۔ ان مشاہدات و تجربات پر ان لکھنے والوں کے تخیل نے تھوڑی سی رنگ آمیزی کر کے انھیں موثر صورت دینے کی کوشش کی ہے۔ ان مشاہدات و تجربات میں شدت اور تاثر کی کمی بیشی ناول نگار کے مزاج کی انفرادیت اور احساس کی شدت کی مقدار پر منحصر ہے۔ مصنف نے اپنے مزاج اور تاثر کی نوعیت کے مطابق ان مشاہدات اور تجربات کی کڑیوں کو زنجیر بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں کبھی کبھی پڑھنے والوں کی نظر کے سامنے کوئی دلکش منظر، کسی ناقابل فراموش کردار کی یاد یا کوئی دلنشین جذباتی تاثر پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے لیکن ان سب ناولوں میں اس طرح کے مناظر، ایسے کردار اور ایسے تاثر اول تو بہت کم ہیں، دوسرے جہاں ہیں وہ پورے ناول کی فنی ترتیب کا کوئی لاینفک جز نہیں ہیں۔ اس کے مانے بانے میں ایک واحد نقش یا تاثر کی کوئی معین حیثیت نہیں۔

فسادات کے ان ناولوں میں جا بجا اخلاقی درس اور اصلاحی اشارے بھی ہیں۔ انسانیت کی بلند قدموں کی منور کرنیں بھی کبھی کبھی تھلکتی اور چمکتی ہیں، اور بلاشبہ کبھی کبھی فن کی لطافت بھی اپنا جلوہ دکھاتی ہے لیکن مجموعی حیثیت سے فسادات کے یہ سب ناول، ناول کے فن کے حد درجہ جذباتی اور اس لئے انتہائی کمزور اور غیر فنی نقوش ہیں۔ ان سب ناولوں میں (جستہ جستہ اور منتشر اجزا کو چھوڑ کر) فن نے ترقی کے بجائے تنزل اور انحطاط کی اقدار کو زندہ

کیا ہے۔ اس کی وجہ، اس جذباتی ہیجان اور شدت سے قطع نظر جو اس موضوع کے ساتھ لازمی طور پر وابستہ ہے، یہ ہے کہ ہمارے ناول نگاروں نے یہ ناول لکھتے وقت فن کے مطالبات کا خیال رکھنے کے بجائے قاری کے ہنگامی تاثرات کی شدت کی ہمنوائی کی ہے اور ناولوں کی ترتیب و ساخت میں فکر کی گہرائی، تخیل کی وسعت اور فن کی دقت نظر اور حسن انتخاب سے وہ کام نہیں لیا جو کسی تخلیق کو فنی بنانے کے لئے ضروری ہے۔

ناول کی دوسری قسم میں ان ناول نگاروں کے ناول آتے ہیں جنہوں نے قیام پاکستان کو ایک دور کا آغاز سمجھ کر فرد اور جماعت کی زندگی کو کوئی ایسی راہ دکھانے کی کوشش کی ہے جس میں ہر طرف خوشیاں ہوں، ہر طرف سکون ہو اور انسان انسانیت کی بلند اقدار کا پابند اور پرستار ہو کر زندگی کو آگے بڑھنے میں مدد دے۔ اس واضح اور بلند نصب العین کے حصول اور تکمیل کے لئے مختلف لکھنے والوں نے مختلف راستے اختیار کئے ہیں اور اپنے ناولوں کے ذریعہ حل کے انتشار اور اضطراب کو دور کرنے اور ایک جہان نو کی تعمیر کا خاکہ مرتب کرنے میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ ان لکھنے والوں کے سامنے اس قوم کے ماضی اور اس ماضی کے مہتمم بالشان کارناموں کی بڑی دلولہ انگیز داستان ہے جو اس وقت آزمائش کے ایک بڑے سخت دور سے گزر رہی ہے۔ ہمارے ناول نگاروں کو یہ بات بہت آسان معلوم ہوئی کہ وہ ماضی کے ان کارناموں کو فن کی دلنشین صورت دے کر انسان کو مستقبل کے لئے روشنی حاصل کرنے میں مدد دیں۔ نسیم جازمی کے تقریباً سب اور ایم آلم اور رئیس احمد جعفری کے کئی ناول اسی قومی نصب العین کے حصول کے وسیلے ہیں۔ بعض ناول نگاروں نے تاریخی واقعات سے الگ الگ کھٹ کر اسلام اور اس کے بنیادی تصورات کو سامنے رکھ کر زندگی کا ایک ضابطہ خیر مرتب کیا ہے اور اس ضابطے کی بنیاد پر قائم ہونے والے ایک ایسے معاشرے کی تصویر بنائی ہے جس میں ہر طرف خیر کی حکمرانی ہو۔ ایم آلم اور قیسی راپوری کے بعض ناولوں کے جستہ جستہ حصے اس طرح کے مثالی معاشرے کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض ناولوں میں عمدہ حاضری کی ترقیوں اور ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر ایک

ایسے معاشرے کی تصویر بنائی گئی ہے جس میں مادی ترقیوں کی طرف پوری توجہ صرف کی جائے اور علم و فن اور صنعت و حرفت کی انتہائی ترقی کے ساتھ اخلاقی اقدار بھی پامال نہ ہوں اور انسان مادیت اور اخلاق کے مکمل امتزاج کے بعد زندگی کا ایسا سکون اور مسرت حاصل کرے جس سے وہ اب تک محروم رہا ہے۔ قیسی راپوری کے ناول 'رضوان' اور فردوس اسی طرح کے تصورات کے خاکے ہیں۔

بعض ناول صرف اس مقصد سے لکھے گئے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ معاشرے کی معاشرتی اور اخلاقی بد حالی کی تصویریں پیش کر کے پاکستانی عوام کو غیرت دلانی جائے اور انہیں ایسا انسان بننے میں مدد دی جائے جو اسلامی اقدار اخلاق کا صحیح اور مکمل نمونہ ہو۔ ایم اے کے ناولوں میں 'فرنگن'، 'انجام'، 'چراغ مغل'، 'سیدھی لیکر اور ریانا' اسی طرح کے ناول ہیں۔ ان تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور اصلاحی ناولوں کے موضوع ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان سب میں لکھنے والوں کے مشاہدے، تخیل اور تصور نے واقعات کو ایسی صورت دی ہے کہ وہ دلچسپ کہانی کی بنیاد بن سکیں۔ ان سب ناولوں میں لکھنے والوں کے منفرد خیالات اور تصورات نے ایک مثالی معاشرے کے خاکے مرتب کرنے اور پاکستانی عوام کو معاشرت اور معیشت کے اخلاق کی تعلیم دینے میں ہر جگہ ایک نیازنگ قلم کیا ہے۔ فن کے متعلق ان کے جو مخصوص تصورات ہیں، یا فن کو جس انداز میں برتنے کو انہوں نے اپنا شعار بنایا ہے اس کی بنا پر بھی ایک کافی نقش دوسرے سے مختلف ہے لیکن ان سب ناولوں میں مجموعی حیثیت سے بعض خصوصیات مشترک بھی ہیں۔

ان ناولوں میں سے اکثر میں لکھنے والے کسی نہ کسی انداز میں اسلامی معاشرت اور اسلامی اخلاق کا ایک تصویر پیش کرنا اور اسے عام بنانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ناولوں کا انداز نمایاں طور پر تبلیغی ہو گیا ہے۔ قوم کے لئے کوئی نوزوں نظام اخلاق مرتب کرنے کی فکر میں ہر لکھنے والے نے موقع بے موقع اخلاق اور اصول اخلاق کی

بجائیں چھڑیں ہیں۔ ہر لکھنے والے نے عوام کو اپنے انداز فکر کی طرف مائل کرنے اور ناول کے مقصد کو اس کے دل سے قریب کرنے کے لئے ناول میں کہیں نہ کہیں رومان کی رنگینی فرد شامل کی ہے۔ ناول نگار نے ہر صورت قاری کی خوشنودی کو دوسری چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فن کے نقطہ نظر سے یہ ناول فن کی روایت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے۔ بلکہ ان ناولوں میں تا اکثر کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے — اور کبھی کبھی شدت کے ساتھ محسوس ہوتا ہے — کہ ہمارے ناول نگار نے کبھی ایک وقتی ضرورت مقصد اور نصب العین کے پورا کرنے کے جوش میں یہ بات فراموش کر دی ہے کہ بیشک مقصد سید اہم ہے اور اس کی اہمیت پر بہت سی چیزیں قربان کی جاسکتی ہیں۔ اس کے باوجود فن کا یہ کافی منصب اہم تر ہے۔ فن کا اس اہم تر منصب کو فراموش نہ کرے تو اصلاحی (یا تبلیغی) مقصد کی کامیابی زیادہ یقینی ہو جاتی ہے۔ قاری کے نقطہ نظر سے فن کے مطالبات کی پابندی اور مقصد کی تاثیر میں بڑا گہرا ربط ہے۔ چنانچہ ہمارے ناول نگار اپنی ذمہ داری کو جس حد تک یاد رکھا یا جس حد تک اس کی طرف سے غفلت یا بے اعتنائی برتی ہے اسی حد تک ان کے ناول کی تاثیر بڑھی اور گھٹی ہے — ایم اسلم نسیم حجازی رئیس احمد جعفری اور قیسی رامپوری کے ناول اس اجمال کی تفصیل ہیں۔

ایم اسلم کے ناولوں میں مرد غازی (نومبر ۱۹۴۴ء) کا مقصد سلف کے کارناموں کی یاد تازہ کرنا اور دلوں میں جوش پیدا کرنا ہے۔ لیکن ناول میں جا بجا تبلیغی رنگ غالب ہے۔ جنگ و جدل کے مناظر اور کبھی کبھی سامنے آنے والے رومانی مناظر میں بھی عوام کی پسند اور مذاق کا غلبہ ہے۔ فرنگ (اگست ۱۹۴۹ء) میں فرنگی اور پاکستانی بیوروکریٹ فرق اور مشرقی اور مغربی تہذیب کا مقابلہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ فرنگیت سے نجات پائے بغیر اسلامی اخلاق کا پیدا ہونا ممکن نہیں — لیکن اس ناول میں بھی جا بجا و اعظانہ اور تبلیغی رنگ کا غلبہ ہے اور طویل اور خشک مکالموں میں قومی اور

مذہبی مسائل پر ایسی بحثیں لگی گئی ہیں جن سے کمائی میں کمائی کا لطف باقی نہیں رہتا۔
 'پرائع محفل' (جون ۲۵۰) کا مقصود یہ دکھانا ہے کہ عورتوں میں مغربی تعلیم کیسے بڑے
 معاشرتی نتیجے پیدا کرتی ہے۔ نادان نگار نے زندگی کے اس پہلو سے تعلق رکھنے والے
 چھوٹے سے چھوٹے جزئیات پر غور کر کے ان پر منطقی اندازہ میں بحث کی ہے۔ بحث کی منطق
 کو ضرور ہے لیکن ناول کی افسانویت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس معاشرت کے
 سارے پہلوؤں پر بحث کرتے وقت ناول میں جا بجا معلومانہ رنگ بھلکنے لگتا ہے۔ ناول
 میں نیتشے کے انسان کامل کے فلسفہ کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کے لئے رومانہ نفا
 بھی پیدا کی گئی ہے۔ 'پاسبانِ حرم' (ستمبر ۶۵) کا پس منظر تاریخی ہے۔ اس تاریخی
 پس منظر میں قوم کو ان غلطیوں سے آگاہ کرنا مقصود ہے جو قوموں کی تباہی کا باعث
 بنتی ہیں۔ ناول میں تاریخی صحت اور واقعات کی تاریخی ترتیب کے ساتھ جو چیز ناول نگار
 کے فنی نقطہ نظر کی وضاحت کرتی ہے یہ ہے کہ وہ اسلامی زندگی کے دلولہ انگیز اور
 رومانہ و محبت کے ہیجان انگیز مناظر سے عوام کے دلوں میں گھر کرنا چاہتا ہے۔ بلاٹ
 کی ترتیب اور کردار نگاری سیدھی سادی ہے۔ 'سیدھی لیکر' (فروری ۶۵) ایک ایسی
 حسینہ کی داستانِ حیات ہے جو مغرب زدگی اور خدا شناسی سے دنیا کو اپنے لئے جہنم بنا
 لیتی ہے اور پھر ایک نیک سیرت، خدا پرست شوہر کے گھر میں پناہ لیتی ہے۔ ناول
 میں دلچسپی پیدا کرنے کا مسلح نظر ہر جگہ نمایاں ہے لیکن بعض جگہ اصلاحی اور تبلیغی
 نقطہ نظر کی شدت ناول کے دلچسپ پہلوؤں کو دبا لیتی ہے۔ ناول نگار نے بڑی ذہانت
 سے یہ چیز واقعات، مکالموں اور بیانیہ انہار سے ابھاری ہے کہ اسلامی زندگی
 کیا ہے۔ اس دور کے ناولوں میں 'نرب مجاہد' (مارچ ۶۱) اور 'فتنہ تاتار'
 (اگست ۶۱) البتہ ایسے ہیں جن میں مقصدیت کو فن کے اعتدال اور حسن بیان میں سمویا گیا،
 قیسی رامپوری کے ناولوں میں دو تین باتیں نمایاں ہیں۔ ان کا ذہن اور

تخیل ہر کہانی کے لئے ایک نیا پلاٹ، ایک نئی فضا اور ایسے نئے تصورات تلاش کر لیتا ہے، جن کی جدت بجائے خود ایک کشش کی چیز بن سکتی ہے۔ دوسری خصوصیت جو ان کے سب نادلوں میں موجود ہے یہ ہے کہ انھوں نے پاکستان اور اس کی زندگی پر سیاسی مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی پہلوؤں سے نظر ڈال کر، ان سب پہلوؤں کا پوری طرح تجزیہ کیا ہے اور ایک ناول نگار کی حیثیت سے وہ ان سب تصورات کو اپنے نادلوں میں جگہ دینا چاہتے ہیں لیکن بڑی خرابی یہ ہے کہ اس دور رس تخیل اور منطقی فکر کے نتائج کو فنی شکل دینے سے پہلے جس سوچ بچار اور ترتیب و توازن کی ضرورت ہوتی ہے اس سے انھوں نے پورا کام نہیں لیا اس لئے ان کے سب ناول فنی حیثیت ادھوئے اور نیم نچتہ رہ گئے ہیں اور ان کے سب نادلوں میں اس ادھوئے پن اور نیم نچتگی کی وجہ سے پڑھنے والے کے لئے "عدم اعتماد" کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ ان کی تحقیقات میں پڑھنے والے کو ایک مجذوب کی دامدہ خیالی کا لطف تو ضرور آتا ہے لیکن وہ انھیں سنجیدہ فکر کی تخلیقات اور لطف فن کی واردات سمجھ کر نہیں پڑھتا۔ ان نادلوں میں پوری طرح پھایا ہوا اور دمان البتہ بوس انگیز ضرور ہوتا ہے قیسی کے نادلوں میں فنی اعتدال کی افسوسناک حد تک کمی ہے اور اس چیز نے ان کے مقصد پر نقصان پہنچایا ہے۔ "دھڑکتے ہوئے دلوں اور پھر کتے ہوئے ہونٹوں کی داستان" بھی سنجیدہ فکر کے علاوہ فنی ترتیب و تنظیم کی دست نگران اور محتاج ہوتی ہیں۔

سنجیدہ فکر اور فنی ترتیب کی اسی کمی اور محض عوام کے مذاق کی تسکین کی کوشش اور خواہش نے رئیس احمد جعفری کے نادلوں کو بھی فنی بے ربطیوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک میں محبت کے دلکش اور دلنشیں مناظر ضرور ہیں۔ ان کے کردار محبت کے فلسفہ پر عمل اور نظری گفتگو کرنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں لیکن ان کرداروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات زندگی سے بہت دور کسی تخیلی دنیا کے واقعات معلوم

ہوتے ہیں۔ یہ بات ان کے تاریخی ناولوں میں البتہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے مطالعہ کے بعد انسان کم از کم یہ نتیجہ ضرور نکالتا ہے کہ تاریخی ناول نگاری کے فن کو وہ کبھی بھی شہرہ کی سطح تک بھی نہیں پہنچا سکتے۔

ان چار کثیر التصانیف اور مقبول عام ناول نگاروں میں نسیم حجازی نے نسبتاً زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے اور اس کی کئی وجہیں ہیں۔ ایک بڑی اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انھوں نے تاریخی ناول لکھتے وقت تاریخ اسلام کے ایسے واقعات منتخب کئے ہیں جن میں جرات، شجاعت، صداقت اور حق پرستی کا سبق پوشیدہ ہے اور دوسری یہ کہ ان واقعات میں عموماً اس طرح کے امکانات موجود ہیں کہ انھیں فنی نقطہ نظر سے موثر بنایا جاسکتا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ناول نگار نے واقعات کے فنی امکانات سے پورا فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ مثلاً ہم ان کے مختلف ناولوں پر الگ الگ نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ترتیب اور ساخت میں غور و فکر کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ آخری چٹان میں اسلوب اور فن کے اعتبار سے خطابت اور ادبیت کا امتزاج ہے۔ ناول کے واقعات آہستہ آہستہ ابھرتے اور نقطہ عروج تک پہنچتے پہنچتے قاری کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ لفظوں، فقروں اور جملوں کی ترتیب بھی موزوں ہے اور ناول کے بعض حصوں میں لفظوں کا سیلاب پڑھنے والے کو پانے سا تھک بھالے جاتا ہے۔ عبارت کی ڈرامائی ساخت میں بھی عموماً یکسانی اور ہمواری ہے۔ کہانی میں تبلیغی احساس کی لہر کہیں کہیں اٹھتی ہے، لیکن ادبیت برابر اسکی سخاں گیر رہتی ہے۔ کرداروں کے نقش واضح ہیں اور ان کی گفتگو میں اختصار، ایجاز اور معنوی گہرائی ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ مصنف نے کہانی کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے، ہر چیز کو اس کی مناسب حیثیت دی ہے۔

’شاہین‘ کی تاثیر میں جہاں ایک طرف اس کے موضوع کو دخل ہے وہاں دوسری طرف مصنف کے شاعرانہ اور ایمانی اسلوب، اختصار و ایجاز سے مملو حقیقت نگاری، اور

تخیل کی رنگ آمیزی کے امتزاج کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ منظر نگاری میں بنانے کی ہلکی سی بھلک کر دادوں کی مصوری اور خاص کر ان کے جذبہ محبت کے اظہار میں مستی جذباتیت سے احتراز، اصلاحی اور تبلیغی مقصد کے اظہار میں دلور اور بخش کے باوجود توازن اور اعتدال اس ناول کی 'مستزاد' صفات ہیں۔

اسی طرح یوسف بن تاشقین کی مقبولیت اول تو تاریخ کے اس باب کی اہمیت کی بنا پر ہے جو اس ناول کا موضوع ہے اور دوسرے مصنف کے فنی احساس کی بنا پر۔ اس ناول کے اسلوب میں بھی ہلکے ہلکے اشاروں میں کوئی اہم بات کہنے، منظر نگاری اور واقعہ نگاری میں ایجاز اور اختصار سے کام لینے اور مکالموں میں ادبیت، شوخی اور تیکھا پن برتنے وہ انداز برابر قائم ہے جسے نسیم حجازی نے موجودہ دور کی ناول نگاری میں عام کیا ہے۔ اس ناول میں بھی پڑھنے والے کو 'آخری چٹان' اور 'شاہین' کے بعض حصوں کی طرح ڈیو ما ادہ اسکاٹ کا عکس صاف نظر آتا ہے۔

لیکن 'آخری معرکہ' پڑھتے وقت گو قاری کو جا بجا بیان کی قدرت اور مکالموں کی ایمائیت اپنی طرف کھینچتی ہے لیکن وہ یہ بھی محسوس کرنے لگتا ہے کہ نسیم حجازی کے فنی ترکش کے سارے تیراب ختم ہو چکے اور بار بار انھیں تیروں اور نشتروں سے صید افگنی کی کوشش کی جا رہی ہے جو کند اور ناکارہ ہو چکے ہیں۔

ایم اسلم، نسیم حجازی، رئیس احمد جعفری اور قیسی رامپوری کے ناول — خواہ وہ تاریخی ہوں، خواہ معاشری، نمایاں طور پر قومی، مذہبی، اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ لیکن ان چار ناول نگاروں کے علاوہ معروف اور غیر معروف کئی ناول نگاروں نے متعدد ایسے ناول لکھے، جنہیں ان کے موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے خالص ادبی اور فنی کہا جاسکتا ہے۔ اگر پڑھنے والا ان ناولوں کی فہرست مرتب کرنے بیٹھے تو ان کی تعداد مل جل کر ان اصلاحی ناولوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے جن کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ پھر بھی

جن ناول نگاروں کے کارناموں نے پڑھنے والوں کے مختلف حلقوں میں پسندیدگی کا شرف حاصل کیا ہے ان میں شوکت تھانوی، عزیز احمد، قرۃ العین حیدر، ابوسعید قریشی، اے۔ اے۔ خاتون، اے حمید، فاطمہ مسین، عائشہ جمال، انتظار حسین، احسن فاروقی اور علی عباس حسینی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ان ناموں میں سے قرۃ العین حیدر، اے حمید، فاطمہ مسین، عائشہ جمال، انتظار حسین اور علی عباس حسینی کے نام ناول نگاری کی دنیا میں نئے نہیں۔

ادبی دنیا علی عباس حسینی کو ایک جدید افسانہ نگار اور اس فن کے ایک امام کی حیثیت سے اور قرۃ العین حیدر کو افسانہ نگاری کی ایک دلکش روش کے پیر کی حیثیت سے اچھی طرح جانتی ہے اور اس لئے ان کے ناولوں کو بڑے اختیاق سے پڑھتی ہے کہ ان دونوں ناول نگاروں کے ناول شاید کہ بہار آئی، اور میرے بھی صنم خانے، ناول ہونے کے بجائے ان دونوں افسانہ نگاروں کے طرز افسانہ نگاری کی ذرا پھیلی ہوئی نسکیں ہیں۔ ان ناولوں میں اسلوب کا وہ حسن تو یقیناً ہے جسے ان دونوں فن کاروں نے اپنا بنا دیا ہے لیکن ناول میں زندگی کا جو پھیلاؤ، زندگی کے مسائل کی جو سنجیدگی اور فنی فکر کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ ان ناولوں میں نہیں۔ اس کی کمی حسینی کے ناول میں 'سفینہ غم دل' اور 'میرے بھی صنم خانے' کے مقابلے میں زیادہ محسوس ہوتی ہے اس لئے کہ قرۃ العین حیدر کے دونوں ناولوں میں فن کے نقطہ نظر سے کم سے کم یہ بات ضرور ہے کہ انگریزی کے بعض نئے لکھنے والوں کے فن کا پرتو اس میں جا بجا جھلکتا ہے۔ انتظار حسین اور اے حمید نے تقسیم کے بعد افسانہ نگاری کے فن میں اپنے لئے ایک خاص جگہ بنائی ہے۔ انتظار حسین نے ایک خاص ماحول کے مزاج کی مصوری کی ہے اور اے حمید نے رومانیت کا ایک اسلوب اختیار کر کے۔ انتظار حسین کا ناول چاند گہن، اور اے حمید کے ناول 'وڑپے'، 'بھیل اور کنول' اور 'جہاں برف گرتی ہے' ان کے مخصوص اسلوب افسانہ نگاری کے تو یقیناً اچھے مرتبے ہیں لیکن ناول کے فن کو ان ناولوں سے

اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکا، جو ان کے مختصر افسانے زیادہ مختصر اور اس لئے زیادہ دلنشین انداز میں اس سے پہلے دے چکے تھے۔ فاطمہ مبین کے ناول 'ایرانی'، 'نگار' اور 'ثریا'۔ اس لحاظ سے پسندیدہ ہیں کہ ان ناولوں میں ناول نگار نے سیاست اور فلسفہ کی الجھنوں سے الگ رہ کر روزانہ کی معاشرتی زندگی میں سیدھی سادی کہانیاں نکال لی ہیں اور فنکاری کے کسی ادعا کے بغیر انھیں اس طرح ترتیب دیا ہے کہ شروع سے آخر تک ان کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ عائشہ جمال کا ناول 'گرد سفر' ان چند ناولوں میں البتہ ایک ایسا ناول ہے جسے پڑھ کر پڑھنے والے پر اس لئے اثر ہوتا ہے کہ اس میں خلوص کے آثار ہیں مصنف نے ناول لکھ کر جیسے دل کی پکار پر لبیک کہا ہے اور دل کی اس پکار کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس طرح مرتب کیا ہے کہ اس میں فن کی طرف سے تغافل کے آثار نہیں ہیں۔ فن کا یہی خلوص شوکت تھانوی، ابوسعید قریشی، اے۔ آر۔ خاتون اور احسن فاروقی کے ناولوں کی بھی خصوصیت ہے۔ شوکت تھانوی کا خلوص ان کے اس انداز خاص میں پنہاں ہے جسے انھوں نے اپنے سب ناولوں میں یکساں استعمال کیا ہے۔ ان کے نزدیک ایک ہلکی پھلکی فضا قائم کر کے قاری کے لئے ذہنی سرور و انبساط کا سامان مہیا کرنا کہانی کہنے والے کا پہلا منصب ہے اس منصب کی تکمیل میں شوکت کے شگفتہ مکالموں، چست فقروں اور لطیف مزاح اور قدرت بیان ان کی مدد کی ہے۔ ابوسعید قریشی کے ناولوں کا خلوص اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے قریبی ماحول پر نظر رکھ کر اجتماعی اور انفرادی زندگی میں سے کسی ایسے مسئلہ کا انتخاب کرتے ہیں جس کی اہمیت معاشرتی بھی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی حد تک نفسیاتی بھی۔ اس کے بعد اپنے اپنے مزاج اور صلاحیت کے مطابق اس مسئلہ کو فنی شکل دیتے ہیں۔ ناول کی فنی ترتیب و تشکیل کو دیکھ کر آسانی سے یہ محسوس کیا جاسکتا ہے کہ اس میں خواہ کوئی غیر معمولی بات نہ ہو لیکن خلوص اور انہماک کی کمی نہیں۔ اے۔ آر۔ خاتون اور احسن فاروقی کے

فن کا خلوص اس بات سے ظاہر ہے کہ یہ دونوں صرف اس ماحول کو اپنے نادل کا موضوع بناتے ہیں جس سے وہ پوری طرح واقف ہیں۔
 اس خلوص کی کمی اگر تقسیم کے بعد کے نادلوں میں کہیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے تو وہ عزیز احمد کے نادل 'شبنم'، میں شبنم کا مطالعہ قاری کو درمتضاد نتیجے نکلنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک بات جو شبنم کے جستہ جستہ حصوں میں واضح طور پر نمایاں ہے یہ ہے کہ نادل نگار کو نادل نگاری کے فن سے پوری واقفیت بھی ہے اور وہ اسے بڑے حسن کے ساتھ برتنے پر قادر بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنے علم اور قدرت سے اس نے سوائے سسی قسم کی پسندیدگی حاصل کرنے کے اور کوئی کام نہیں لیا۔ عزیز احمد کی نادل نگاری عمدہ حاضر میں فن کے 'استحصال' اور ناقدر کی سب سے نمایاں مثال ہے۔

اور یوں مجموعی حیثیت سے ان سب نادلوں کو نادل نگاری کی پوری تاریخ میں ارتقا کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پڑھنے اور سوچنے والے کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نادل نگاروں نے نادل کو ایک ہلکی بھلکی صنف سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ مشاہدے کی جس وسعت اور فکر کی جس گہرائی کے بغیر کوئی فنی تخیل دلوں کو تسخیر کرنے سے قاصر رہتی ہے اور بقائے دوام کے امتیاز سے بھی محروم رہتی ہے تقسیم کے بعد کے نادلوں میں عموماً معدوم ہے۔ نادل کی سب سے ادنیٰ سطح اب بھی وہی ہے جہاں وہ پریم چند کے ہاتھوں پہنچ چکا تھا۔

نادل کی تاریخ کے اس سرسری ارتقائی جائزہ کے بعد، جائزہ لینے والا جب اپنی زبان کے اس سرمائے پر ایک دوسری نظر ڈالتا ہے تو اسے ان بہت سے ناموں کے ساتھ جھنوں نے اس اہم صنف کے فن کے ارتقا میں حصہ لیا ہے بعض اور نام بھی تاباں و درخشاں دکھائی دیتے ہیں مثلاً ان ناموں میں ظفر عمر کا نام جاسوسی

ناولوں کی ایک ادبی روایت کو استحکام دینے کے سلسلے میں فیاض علی اور صالحہ عابد حسین کے نام بعض ایسے ناول لکھنے کی ضمن میں ناقابل فراموش معلوم ہوتے ہیں جن میں گرد و پیش کی زندگی کے معاشرتی مسائل، سیرت انسانی کے رد عمل، فن کے احترام اور زبان کی صفائی اور پاکیزگی کو ایک ہی زنجیر کی کڑیاں سمجھ کر یکساں اہمیت دی گئی ہے۔ جب تک ہمارے ناول نگار کبھی کبھی ایسے ناول لکھتے رہنے کی روایت قائم رکھیں گے جن میں فنی احساس اور فکری انہماک کو برابر کی جگہ دی گئی ہو ہمارا ناول بڑھتا رہے گا۔

عورتوں کے ناول

اپنے مضمون کے لئے کوئی عنوان منتخب کر کے کبھی کبھی اس کی تشریح و توضیح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اذریں غیر شاعرانہ حد تک سادہ عنوان کو ذریعہ مضمون بنا کر شمسار اور آمانہ عذر خواہی ہوں، لیکن میرے پاس سادگی عنوان کی ایک توجیہ ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز سے اس وقت تک پچاس سال سے کچھ زیادہ کی مدت میں ہماری قصہ گو اور ناول نگار خواتین جو قصے اور ناول لکھے ان کا سرسری جائزہ اس مضمون کا مقصود ہے۔ چونکہ اس جائزے میں انفرادی کارناموں پر نظر ڈالنے کے بجائے یہ دیکھنا مقصود ہے کہ قصہ گوئی کے اس عمل میں ہمارے قصوں یا ناولوں نے اپنے عہد کی زندگی کے کن کن پہلوؤں کو اور کس حد تک اپنے دامن میں سمیٹا اور ایسا کہتے وقت بیان و اظہار کے کیا اسالیب اختیار کئے اس لئے عنوان کو اسی حد تک سادہ و غیر شاعرانہ بنانا ناگزیر تھا کہ اس پر دستِ دے باکی کا الزام عائد ہو۔ گو اس مقصد کے اظہار کے لئے میں نے حتی الامکان ان سب چھوٹے بڑے قصوں کا مطالعہ کیا جنہیں ناول کہا جاسکتا ہے یا جنہیں کسی نہ کسی بنا پر ناول کے دائرے میں شامل کیا جاسکتا ہے، لیکن ان ناولوں کی مجموعی میلانات کا ایک تصور پیش کرتے ہوئے ہر ناول نگار کا یا ہر ناول نگار کے ہر ناول کا ذکر ضروری نہیں معلوم ہوا۔ البتہ میلانات کے اس جائزے میں ان ناول نگار خواتین اور ان ناولوں کا ذکر خود بخود آ گیا ہے جنہیں ان کی خدمات اور خصوصیات کی بدولت فن کے اس سفر میں رہنما کا مرتبہ اور رنگِ میل کی حیثیت حاصل ہوئی ہے۔

جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا عورتوں نے اُردو میں ناول مردوں کے بہت بعد لکھنے شروع کئے اور ان کے لکھے ہوئے ایسے قصے جنہیں ناول کی ابتدائی صورت کہا جاسکتا ہے۔ بیسویں صدی کے آغاز سے پہلے نہیں ملتے۔ البتہ جب ایک مرتبہ ان کا سلسلہ شروع ہو گیا تو بڑے ہموار تو اتر کے ساتھ جاری رہا۔ اور بڑی خوبی سے اس نے فن کی مختلف منزلیں اس طرح طے کیں کہ ان کے ارتقاء کا جائزہ لینے والا انہیں پڑھتے وقت مطمئن و مسرور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس لئے کہ جس ناول نے بڑی حد تک نذیر احمد کی تقلید اور کسی تک شروع اور سرشار کی قائم کی ہوئی روایت کے سائے میں آنکھیں کھولی تھیں اس نے آہستہ آہستہ زندگی کو اس خلوص اور قوت سے اپنی آغوش میں لیا اور اس کی تصویریں بناتے وقت حسن کاری کے ایسے نمونے پیش کئے کہ ان نمونوں پر جس کی نظر پڑتی ہے وہ ان کی دلکشی کی داد دینے بغیر نہیں رہتا۔ یہ بات البتہ درست ہے کہ عورتوں کے لکھے ہوئے ناولوں پر بڑی مدت تک ہمیں صرف نذیر احمد کی روایت بچائی ہوئی نظر آتی اور مغز اہمالوں کے قصے مشیر نسواں یا زہرہ (۱۹۰۶ء) سے کرشمات آرا بیگم (۱۹۲۲ء) تک لکھنے والیوں کے ذہن پر، بلکہ بڑی حد تک ان کے جذبات پر نذیر احمد کے فکر، فلسفہ حیات، مقصدیت اور اسلوب اظہار و بیان کا قبضہ نظر آتا ہے۔ زہرہ میں عورتوں کی تعلیم و تربیت، ان کے اخلاقی و معاشرتی "مقاصد" اصلاح رسوم اور گونا گوں متاثر حیات کی طرف جو واضح اشارے ہیں اور ان کے لئے جو دعاظانہ اور منطقی انداز اختیار کیا گیا ہے وہ ہیں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ فاطمہ بیگم کے قصوں (صبر کا پھل، کرنی کا پھل، لالچ کا شکار، وفا سے مغرب اور غیرت کی تپلی) محمدی بیگم کی کہانیوں (آج کل، سگم بیٹی، اور شریف بیٹی وغیرہ) اور پھر افسانہ ناول جہاں (۱۹۱۵ء) سرگزشت ہاجرہ (۱۹۲۶ء) شوکت آرا بیگم، اختر بیگم (۱۹۳۲ء) زہرہ بیگم (عباسی بیگم) بیاض سحر، فیروزہ (۱۹۳۵ء) (سدید) روشنگر بیگم (۱۹۳۷ء) (انوری بیگم) اختر النساء آہ مظلوماں، حواں نصیب، جانناز اور نجمہ، نذر سجاد حیدر) کی منزلوں سے گذرنا ہوا اثرات آرا بیگم تک

پہنچتا ہے۔ ان سب قصوں میں ہمیں کردار یا تو اصغری بیگم (مرآة العروس) کی طرح مثالی بننے، حسن آرا (افسانہ آذاد) کی طرح مصلح کے فرائض انجام دینے اور نعمیدہ اور حمیدہ (توبۃ النصوح) کی طرح پند و مواعظ کی منطق آراستہ کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں یا اکبری (مرآة العروس) بدر النساء (بدر النساء کی مصیبت - شہرہ) اور نعیمہ (توبۃ النصوح) کی طرح اخلاقی اور معاشرتی الجھنوں میں گرفتار دکھائی دیتے ہیں۔ اس تقریباً پچاس سال کی قصبہ گوئی کے دور میں جو حقیقت میں ناول نگاری کے بجائے اس کی روایتوں کے نگار اور ارتقا کا دور ہے ناولوں میں صرف ایسے مسائل کا ذکر آیا ہے جن کا تعلق عورت کی شخصی زندگی سے اور اس حیثیت سے ہے جو اسے معاشرتی زندگی میں حاصل ہے۔ فاطمہ بیگم کی غیرت کی پتلی کا موضوع عورت کی تعلیم، اور قصے کے واقعات صرف یہ بتانے کے لئے ترتیب دیئے گئے ہیں کہ تعلیم کے بغیر عورت کی خانگی زندگی کامیاب نہیں رہ سکتی اور غلط قسم کی رسوم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ جمیلہ بیگم کی فیروزہ میں دو ایسی عورتوں کی زندگی کا نقشہ ہے جن میں سے ایک تعلیم یافتہ اور دین دار ہے اور دوسری ان نعمتوں سے محروم (یہ گویا اپنے وقت کی اکبری اصغری ہیں) محمدی بیگم کے قصوں، آج کل، سکھر بیٹی اور شریف بیٹی میں پڑھنے لکھنے اور محنت مشقت کرنے کو معاشرتی زندگی کی کامیابی کی ضمانت بتایا گیا ہے اور زندگی کا ایک ایسا خاک بنایا گیا ہے جس میں عورت کو زندگی کے مختلف مدارج و مراحل سے گزارا کر اس کے لئے عمل کا ایک پسندیدہ ضابطہ مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ طیبہ بیگم کے انوری بیگم میں عورتوں کی خانگی ذمہ داریوں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ نذر سجاد و حیدر کے ناول اختر النساء بیگم میں بتایا گیا ہے کہ عورت تعلیم یافتہ ہو تو کس طرح اپنی راہ کے کانٹوں کو صاف کر کے زندگی کے سفر کو پرسکون بنا سکتی ہے۔ ان کے آہ منگولیاں میں غلط شادیوں کے غلط نتائج کی طرف اشارہ ہے۔ ظفر جہاں بیگم کے ناول اختر بیگم میں واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ عورت اپنی عقل اور سلیقے سے زندگی کی دوزخ کو جنت بنا سکتی ہے۔ نسبتاً زیادہ معروف اور مقبول ناولوں مثلاً افسانہ

نادرجہاں، روشنگر بیگم، بیاض سحر، سرگذشت ہاجرہ اور شوکت آرا بیگم کے قصے اور پلاٹ بھی انہیں مسائل کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ان سب نادلوں کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نذیر احمد کے زمانے سے لے کر، یعنی غدر کے فوراً بعد سے دوسری جنگ عظیم تک عورتوں کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم ہے، کہ اگر یہ مسئلہ بحسن و خوبی حل ہو جائے تو زندگی میں نہ کوئی مسئلہ باقی رہتا ہے نہ کوئی الجھن اور پھپھکی تعلیم ہی وہ سحر و افسوں ہے جس کی قوت سے وہ اپنے آپ کو اپنے ماحول سے ہم آہنگ کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے ان سب نادلوں کو پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ داخلی اور خارجی زندگی سے ہم آہنگ ہونے، اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے اور نت نئے ماحولوں کے سانچے میں ڈھلنے میں عورت کو جو بے شمار دقتیں پیش آتی ہیں ان سب کا حل تعلیم ہے۔ یہ تریاق دشوار سے دشوار اور پھپھدہ سے پھپھدہ حالات میں ہر دم قاتل کو بے اثر بناتا ہے۔ ناول نگاری کے اس ابتدائی دور میں ہماری قصہ گو خواتین نے بیشمار کہانیاں لکھیں اور ان بیشمار کہانیوں میں تقریباً ایک سے مسائل کو اپنا موضوع بنایا اور عموماً وہی مقصدی، داعطانہ اور منطقی انداز اختیار کیا جس کے بانی نذیر احمد ہیں۔

بیسویں صدی کے تقریباً چالیس سال کے یہ قصے، یہ ناول نما قصے، نیم ناول یا بعض صورتوں میں ناول، ایک ایسے عہد کی زندگی کے خاکے ہیں جس میں ہندوستان کی معاشرتی اور اخلاقی زندگی پر مغرب آہستہ آہستہ اپنا اثر کر رہا ہے اور ہندوستانی تہذیب اور اس کی اقدار اپنے پرستاروں کی کوششوں کے باوجود اب تک مغربیت کے بڑھے ہوئے سیلاب کے خطرے میں پھنسی ہوئی ہیں۔ قدروں کے اس تصادم کا اثر ہندوستان کی معاشرتی زندگی میں قدم قدم پر نمایاں ہے۔ ایک ہی معاشرے میں زندگی کی ایک ہی سطح پر اور بعض اوقات ایک ہی گھرانے میں کردار آپس میں قدروں کی یہ لڑائی لڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور قدروں کی اس جنگ میں کئی طرح کے

کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کرداروں کا ایک گروہ وہ ہے جسے مشرقی زندگی کی قدر ہے
 بڑی گہری جذباتی وابستگی ہے اور وہ کسی قیمت پر بھی اپنی زندگی کے انداز میں کسی طرح
 کی تبدیلی کرنے پر رضامند نہیں۔ دوسری طرح کے کردار وہ ہیں جنہوں نے مغربی معاشرے
 اور اس سے تعلق رکھنے والے مشرقی اخلاق و رسوم کا اثر قبول کیا ہے لیکن ابھی ان میں
 یہ حیرت نہیں پیدا ہوئی کہ وہ کھلم کھلا اپنے مسلک کی حمایت میں آگے بڑھ سکیں۔ انہوں نے
 نئے زمانے کی آب و تاب اور چمک دمک سے متاثر ہو کر اسے اپنا تو لیا لیکن ابھی پرانی
 زندگی اور اس زندگی کی محبت سے کبھی کبھی دل میں کسک بھی پیدا ہوتی ہے۔ پرانی
 قدروں کو فرسودہ سمجھ کر انہیں بالائے طاقت رکھ دینے کے باوجود ان کی محبت کا ضلع
 دل میں رہ رہ کر ہو کر پیدا کرتا ہے اور اس طبقے کے کردار ایک طرح کے تذبذب اور
 اس لئے غلش اور بے چینی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تیسرا گروہ ان اشخاص و افراد کا
 ہے جنہوں نے نئی زندگی کو اپنانے اور نئے معاشرتی انداز کو برتنے کے لئے ذہنی جواز
 پیدا کر کے اس کے حق میں ایک باقاعدہ منطق تیار کر لی ہے اور بغیر کسی پس و پیش کے
 اس مسلک کی تلقین کرتے اور کبھی کبھی اس تلقین میں مبالغے اور غلو کی راہوں پر
 جا پڑتے ہیں۔ ایک چوتھا گروہ ایسے لوگوں کا ہے جنہیں اس کا احساس ہے کہ زمانہ
 بدل گیا ہے اور زمانے کی تبدیلی نے ہماری معاشرتی زندگی کے مطالبات میں بھی تبدیلی
 پیدا کی ہے اور انسان کو اپنی فطرت کے تقاضوں کی ہم نوائی کرتے ہوئے نئے زمانے کا
 ساتھ دینا چاہیے لیکن تبدیلی کے اس عمل میں شدت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے
 میانہ روی کو اپنا مسلک بنا کر قدیم اور جدید نگوں کو سمونا اور زندگی کے لئے ایک
 نکھر اہوا رنگ مہیا کرنا چاہیے۔ ایسا نکھر اہوا پاکیزہ اور پسندیدہ رنگ جو ہر آنکھ کو بھانپ
 اور ہر دل کو بھائے۔ عورتوں کے دور اول کے تقریباً سب نادلوں میں ہمیں اسی
 زندگی کی تصویریں ملتی ہیں۔ اس میں مشرق کا رچا ہوا تہذیبی رنگ بھی ہے، مغربی

تہذیب کا لایا ہوا شوح اور نظر فریب رنگ بھی اور ان دونوں کی آمیزش سے ظہور میں آیا ہوا ایک ایسا رنگ بھی جس کی اپنی شان ہے۔ ہمارے نادلوں میں یوں تو مغربی تہذیب اور مغربی معاشرت کے جلوے بھی نظر آتے ہیں اور مشرقی معاشرت اور تہذیب کی بھرپور قدریں بھی لیکن لکھنے والیوں نے رجعت کے بجائے ترقی کی ہم نوائی کی ہے اور اپنے نادلوں میں ایسے کرداروں کی تخلیق کی ہے جو مشرق کی دینی اور اخلاقی قدروں کے پابند بھی ہیں اور زمانے کے تقاضوں کی پکار سن کر ان پر لبیک بھی کہتے ہیں۔ سرگزشت ہاجرہ، شوکت آرابیگم، رکشن آرابیگم، فیروزہ، انوری بیگم، روشنگر بیگم، بیاض سحر، ثروت آرابیگم، اور پھر اس دور کے آگے چل کر عذرا، تصویر، نگار، تریا میں ہمیں اس مسلک کی حمایت ملتی ہے۔ نادلوں نے اپنے گرد و پیش کی زندگی کا مطالعہ کر کے، اپنے قریبی ماحول میں زندگی بسر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں دھڑکن سن کے، اور تاریخ کے ہاتھ کی آواز پر لبیک کہہ کے ایک ایسے ماحول کی تشکیل کی ہے جس میں مشرقی روایت اور مغربی جدت کا بہترین امتزاج ہو، انہوں نے اس ماحول میں سے ابھرنے اور جنم لینے والے جن کرداروں کو اپنے مسلک کا پیرو اور پابند بنایا ہے ان میں کہانی پڑھنے والوں کے لئے یقیناً ایک کشش ہے۔

اس ماحول میں پرورش پانے والی ہاجرہ اور انگریزی کی خاطر خواہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زندگی کے جس دستور العمل کی پابند ہے وہ یقیناً ترقی کے ہر دور میں پسندیدہ سمجھا جائے گا جب مسز عون ہاجرہ سے پوچھتی ہیں کہ صبح سے شام تک آپ کا نظام عمل کیا تھا تو وہ اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتی ہے :-

”صبح کے چھ بجے اٹھتی۔ نماز سے فارغ ہو کر سورہ یسین ضرور پڑھتی۔ باورچی کے پاس سودے کے روپے بھجوا دیتی۔ ماما دمنگھانی بل کر آناج نکالتی، میں سامنے کھڑی رہتی، زبیر بچے ہمارے میاں بیدار ہوتے۔ ناشتہ ہوتا، ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اور ہم بل کر باغ میں ٹہلتے، مالن کو بتلاتے،

یہ درخت یہاں لگاؤ، وہ گملا وہاں رکھو۔ اس کے بعد میں باورچی خانے میں جاتی۔ دیکھ بھال لیتی۔ گیارہ بجے میز پر کھانا آتا۔ کھانا کھا کر وہ کچھری جاتے۔ تھوڑی دیر کے لئے میں اپنی والدہ کے پاس چلی جاتی۔ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن سے دل بہلاتی۔ پانچ بجے اپنے گھر واپس آتی کہ وہ بھی آجاتے۔ چائے پینے کے بعد وہ باہر چلے جاتے۔ میں اندر اخبار یا کوئی کتاب پڑھتی۔ جب شام ہوتی وہ یہ کہہ کر چلے جاتے کہ فلاں دست کے ہاں دعوت ہے۔ میں نماز پڑھ کر کتاب پڑھتی یا کبھی سو جاتی، ورنہ ان کے آنے تک جاگتی رہتی.....“

(سرگزشت ہاجرہ)

نئے زمانے کو جس طرح کی بیوی یا جس طرح کی عورت کی ضرورت ہے اس کی ہمارے معاشرے میں شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے ”انوری بیگم“ والے جعفر حسین خاں، سجاد حسین کو بتلاتے ہیں کہ انگلستان کی بیوی اور ہندوستان کی بیوی میں کیا فرق ہے:-

”وہاں کی بیویاں اپنے شوہروں کی مددگار اور پورے طویل پرہیز اور انیس ہوتی ہیں۔ سب کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں اور امور خانہ داری کو بہ کمال سلیقہ و ہنرمندی انجام دیتی ہیں۔ بچوں کی تعلیم عمدگی کے ساتھ کرتی ہیں۔ کفایت شعاری اور انتظام خانہ داری کے ساتھ ساتھ شوہر کی ہر دم مونس و غم خوار بنی رہتی ہیں۔ گویا دنیا کی گاڑی کا پوجھ دوڑوں کے شانوں پر برابر ہتا ہے اور میاں بیوی ہر چیز میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ وہاں کی بیویاں امور مملکت و سلطنت سے واقف ہوتی ہیں۔ بھلا بتائے ایسی بیوی ہمارے ہاں لاکھوں میں ایک ملے گی.....“

(انوری بیگم از طبیہ بیگم)

ایک ایسے زمانے میں جب ملک کے گوشے گوشے میں تعلیم کا عموماً اور تعلیم نسواں کا خصوصاً بڑا پیر چا اور غفلت ہے۔ جمیلہ بیگم کے ناول فیروزہ کی ہیروئن فیروزہ انگریزی تعلیم کے اعلیٰ ترین مدارج طے کرنے کے باوجود مشرقی اطوار اور مذہبی ارکان کی پوری طرح پابند ہے اور اس کے ”اسکول میں مذہبی تعلیم کو جو اہمیت دی گئی تھی وہ کسی جگہ ملنی دشوار تھی“ اس کے نزدیک مذہبی تعلیم کا ”مقصد یہ تھا کہ کل مسلمان لڑکیاں فرمان الہی کے ہر لفظ سے واقفیت حاصل کریں“ اور یہ سمجھیں کہ ”انسان پر کیا کیا حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں“

اسی طرح ”بیان سحر“ میں مغربی تعلیم سے پوری طرح بہرہ ور ہو کر بھی زہرہ اور نصۃ ایک طرف تو امور خانہ داری میں پوری طرح طاق ہیں اور دوسری طرف اپنے علم سے لوگوں کے جسمانی اور روحانی علاج کو اپنی زندگی کا مقصد بناتی ہیں۔ ایک نے ڈاکٹری کو اپنا پیشہ بنایا ہے اور دوسری نے ”انجمن حقوق نسواں“ کی صدر بن کر عورتوں کو ان کے حقوق دلوانے کا بیڑا اٹھایا ہے اور یہ سب کچھ اس تعلیم کا کرشمہ ہے جسے مدتوں مسلمانوں نے دین کا سب سے بڑا دشمن سمجھ کر اس سے کنارہ کشی کو دین کی حمایت اور خدمت سمجھا تھا۔ مشرق و مغرب کے امتزاج کا ایک اور عکس دیکھئے۔ یہ حال ”انوری بیگم“ کے علی نقی خاں کا ہے :-

”علو خیالی اور دشمن دماغی میں بڑے بڑے انگلستان کے تعلیم یافتہ

ان کے سامنے طفلِ مکتب تھے۔ انھوں نے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو خاص

طور سے تربیت دی تھی.... ان کی لڑکیاں اکثر انگلستان کے تعلیم یافتہ

لوگوں سے بہتر انگریزی لکھتی پڑھتی تھیں۔ اس کے علاوہ مشرقی السنہ

عربی و فارسی وغیرہ بھی جانتی تھیں۔ انوری کی طبیعت زیادہ تر خانہ دار

اور دستکاری کی طرف مائل تھی.....“ (انوری بیگم۔ از طیبہ بیگم)

عورتوں کے ان نادلوں کی ایک خصوصیت تو مشرقی اور مغربی تہذیب اور ان دونوں کی

اقدار کے تصادم اور امتزاج کی عکاسی اور مصوری ہے اور دوسری خصوصیت جو انھیں مردوں کے نادلوں سے ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادلوں کا پس منظر ایک عہد کے امیر مسلمانوں کی معاشرتی زندگی ہے۔ یہی امیر مسلمان ہیں جو ایک طرف تو مٹتے ہوئے جاگیردارانہ نظام کی تہذیبی قدروں کے نگہبان و پاسبان ہیں اور دوسری طرف اس کی فرسودگی و فنا کے منظر۔ یہ زندگی ایک طرف تو ماضی کا ماتم و مرتبہ ہے اور دوسری طرف اُس کے سرور و دستیں کا عکس۔ یہ عکس جس کامیابی اور خوبصورتی سے عورتوں کے لکھے ہوئے ان قصوں اور نادلوں میں نمایاں کیا گیا ہے اتنا مجموعی حیثیت سے مردوں کے لکھے ہوئے نادلوں میں نہیں۔ اس کی بدیہی وجہ یہ ہے کہ تہذیب کے جو مظاہر بڑی حد تک گھر کی چار دیواریوں میں پر دان چھٹے اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں ان پر عورتوں کی نظر زیادہ ہے کہ اگلیں قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور اس کی اچھائیوں اور برائیوں سے انھیں کی زندگی متاثر بھی ہوتی ہے۔ اس معاشرت کی کچھ جھلکیاں عورتوں کے لکھے ہوئے نادلوں میں دیکھئے۔

انوری بیگم کے گھر کا نقشہ یہ ہے کہ باہر کے نوکروں کے علاوہ گھر میں ایک چھوٹے تین تین مائیں، ایک مغلانی، ایک مشاطہ، اور تین چار چھوکرہ بایاں ان کے علاوہ۔ یہی حال ان سب گھرانوں کا ہے جن کی کہانیاں ان نادلوں میں سنائی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض کی جھدک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے :-

”احمد کوٹ ایک بڑا پرانا اور مشہور قصبہ ہے۔ یہاں کے رئیس کسی زمانے میں بڑے بھاری رئیس شمار کئے جاتے تھے مغلوں کے زمانے میں لاکھوں کی جاگیریں ان کے پاس تھیں۔ ایران سے آئے تھے اور شاہی خون اپنی رگوں میں لاٹے تھے۔ یہی باعث تھا کہ کسی

ہندوستانی گھرانے سے رشتہ جوڑنا بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔“..... (غیرت کی پتیلی، قاطعہ بیگم)

”ایک نہایت ہی حسین لینڈ و گاڑی جس میں مشکی رنگ کے دلیر گھوڑوں کی جوڑی جیتی ہوئی ہے۔ ایک خوبصورت اور عالیشان کوٹھی میں جو ایک خوش منظر مقام پر واقع ہے اور جس کا چمن اقامت کے پھول پتوں سے لہلہا رہا ہے، داخل ہوئی سیدھی زبانی ڈیوڑھی میں جا کھڑی ہوئی۔ ڈیوڑھی دارنی نے اندر جا کر خبر کی۔ صاحب خانہ نے ایک پیش خدمت کو حکم دیا کہ جا کر سواہری اتر والو۔ جو بوی اس گاڑی میں آئی تھیں اتر کر محل سرا میں داخل ہوئیں۔ صاحب خانہ نہایت تپاک سے مہمان کو گلے لگایا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ڈائینگ روم میں لے گئیں۔“..... (سرگذشت ہاجرہ)

”زمانہ حال کے مطابق نئے فیشن کی عالیشان کوٹھی موسومہ ”افسر محل“ میں آج افسر الدولہ افسر الملک بہادر کے اکلوتے بیٹے پانچ سال کے بعد وطن واپس آئے ہیں وطن آنے کی خوشی میں ایک شاندار جلسہ قرار پایا ہے۔ اندر باہر تمام محل مہمانوں سے پٹا پڑا ہے۔ گھر بازار ایک ہو رہا ہے۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ بڑے کمرے میں چاندنی کے فرش پر مسند لگی ہے، جس پر مچلی گاڈ تکیوں کے سہارے پانچ بیگمات بڑی شان و تمکنت سے بیٹھی ہیں۔“..... (حزبان نصیب)

”اس سال چونکہ گرمی شدت سے پڑ رہی ہے، اس لئے بجائے

مٹی اور جون کے پہاڑوں پر آخر اپریل ہی سے غیر معمولی رونق اور چل پھل ہو گئی اور معمول خانہ ان شروع سیزن سے اوپر چلے آئے ہیں جیسا پانچ کا پورے

ایک مسلمان رئیس اعظم کے تینوں صاحبزادوں نے کینیڈا میں بیک روڈ مسوڈ پرتین کوٹھیاں پاس پاس لی ہیں، جن میں دو تو کافی بڑی اور شاندار ہیں اور ایک ذرا چھوٹی ہے۔ پہلی بڑی کوٹھی ”روزولا“ میں بڑے بھائی سلطان مرزا صاحب موہ اپنے ملازمین ٹھاٹ کے ساتھ فرودکش ہیں، جن کے زمان خانے میں بہت سی انائیں، مائیں وغیرہ چلتی پھرتی، شہد مچاتی، پان چبا چبا کر برآمدوں اور باغیچے کی روشوں پر گلکاریاں کرتی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح مردانہ صحھے میں بھی متعدد ملازم بھرے ہیں۔ اس کے برآمدے میں سلطان مرزا صاحب آرام کر سہی پر متمکن ہیں اور تقریباً بیچوان لگا ہے۔ چاندی کے خالصدان میں گلابیاں رکھی ہیں، جو ہر پانچ منٹ کے بعد اٹھا کر منہ میں رکھ لی جاتی ہیں۔۔۔“ (ذبحہ: نذر سجاد حیدر)

عورتوں کے دورِ اول کے جن نادلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس لحاظ سے بڑی قدر کی چیزیں ہیں کہ انھیں پڑھ کر ہمکے سامنے ایک ایسے زمانے کے معاشرے کی گونا گوں تصویریں آتی ہیں جب معاشرتی نظاموں اور ان کی اخلاقی اقدار میں تصادم و کشمکش کا پانا گرم ہے۔ ایک نظام دوسرے نظام سے نبرد آزما ہے اور دوسرا نظام پوری قوت سے اس کے مقابلہ کر رہا ہے۔ اس جنگ میں کبھی ایک نظام کی قدریں غالب نظر آنے لگتی ہیں، کبھی دوسرے نظام کی۔ کبھی ایک کی اچھائیاں اور بُرائیاں نمایاں ہو جاتی ہیں کبھی دوسرے کی اور دیکھنے والوں کے لئے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ ان میں سے واقعی کون سا نظام بہتر ہے اور بالآخر دونوں میں سے کس کی قدریں غالب اور فتیاب ہوں گی کبھی کبھی البتہ ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانے کی بدلتی ہوئی رفتار کا تقاضا یہ ہے کہ دو تہذیبوں، دو معاشرتی نظاموں اور ان دونوں تہذیبوں اور معاشرتوں کی آغوش میں پردان چڑھنے والی قدروں کے امتزاج سے ایک نیا نظام زندگی پیدا ہوگا۔ ان دو تہذیبوں اور معاشرتوں کے

تصادم کے پس منظر میں ہماری نظریں نوابوں، امیروں، رئیسوں، جاگیرداروں اور کبھی کبھی صاحب اقتدار، صاحب منصب اور صاحب مرتبہ لوگوں کو چلتے پھرتے اور زندگی کی داد دیتے ہوئے دکھیتی ہیں اور اس طرح اہل ہند کی زندگی کا ایک خاص گوشہ ان نادلوں کے ذریعے بے نقاب ہو کر ہمارے سامنے آجاتا ہے۔ ایک تیسری چیز جس کے بہت حسین مرتبے ہمیں ان نادلوں میں ملتے ہیں وہ رسوم ہیں جن کی روحانیت اپنی کمنگی، فرسودگی اور لغویت کے باوجود اب بھی پرکشش ہے۔ اس ظاہری حسن اور کشش کے علاوہ ان رسوم میں صدیوں کی تہذیبی روایت، قومی مزاج اور مخصوص فکری و جذباتی میلان کا بیش بہا سرمایہ بھی محفوظ ہے۔ اس لئے انہیں ترک کر دینے کے بعد بھی ہم ان کی یاد کو ایک دولت بیدار سمجھتے ہیں۔ یہ نادل جو زندگی کے ایک ایسے دور میں لکھے گئے ہیں جب ہندوستان کے امیر اور متوسط گھرانوں میں یہ رسوم پوری آب و تاب سے ہوتی جا رہی ہیں اور انہیں برتنے کو دنیاوی عزت و جاہ اور نام و نمود کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، اس لئے ان کا ہر ورق ان کے حسن کا آئینہ ہے اور اس طرح ان نادلوں کے ذریعے ہمارے ماضی کے ایسے نقوش محفوظ ہو گئے ہیں جن کی قدر کسی اور سے زیادہ مستقبل کا سوچ کرے گا۔ اور ان آئینوں میں اُسے ایک خاص دور کے ذہن اور قلب کا ایسا عکس نظر آئے گا جو اس حسن کے ساتھ کہیں نظر نہیں آتا۔

اس بیش بہا سرمایہ تہذیب کا جو عکس ہمیں اس دور کے تقریباً ہزاروں میں ملتا ہے اس کی دو ایک ہلکی ہلکی تصویریں دیکھ لیجئے۔ یہ تصویریں شادی کے موقع کی ہیں :-

” مبارک سلامت کا غلّ پھل چا گیا : ناک میں نتھہ ڈال دی گئی اور

دولہا کا جھوٹا شربت رہن کو پلایا گیا.... کھانے کے بعد شاہجہاں بیگم

دلہن کو گود میں لائیں بیگم صاحبہ اور زیب النساء بیگم نے منہ دیکھا۔

بیگم صاحبہ نے منہ دیکھ کر زمر دو الماس کی جھاگیریاں پہنائیں اور

زیبا النساء بیگم نے بازو بند پہنایا..... پھر بیگم صاحبہ نے دلہن پر سے
پنھا در کی۔ اس رسم کے بعد دلہن کو اندر اٹھالے گئے دولہا اندر آیا۔
سپہر آرا بیگم نے بلائیں لیں۔ ڈھائی ہزار روپے چاندی کی کشتی میں
لگا کر سلامی کا دیا۔ اور بیگمات نے حسب توفیق سلامی دی۔ بارہ بجے
شب کو بارات رخصت ہوئی.....“ (ثروت آرا بیگم)

ابھی یہ دلہن کو بنا رہی تھیں تقاضا آیا، دلہن کو لاؤ۔ آرسی مصحف کو دیر ہوتی ہے۔
نروال کا وقت شروع ہو جائے گا۔

فرخندہ :- ”دلہن تیار ہے، ہاں سہرا باندھنے کے لئے باہر سے ماموں کو بلاؤ۔“

بیر سڑنے بیٹی کے سر پر پہلے پھولوں کا سہرا باندھا، پھر موتیوں کا سہرا
باندھا، منہ پر سورہ اتن یکا دم پڑھ کر پھونکی اور پشیمانی کو چوم کر بوی کو بیا
کر کے ابیدہ ہو گئے۔ دولہا کی طلہی ہوئی۔ آدمی پر آدمی لپکے۔ زیبا النساء،
ہر النساء، صادقہ، بلقیس بیگم، مسز نشاط آنجل ڈالنے کیلئے دروازے پر
جا کھڑی ہوئیں۔ تھوڑے انتظار کے بعد دولہا کے آنے کی اطلاع ہوئی
اور ظفر جنگ خراماں خراماں آتے نظر آئے۔ دروازے میں داخل ہوتے
ہی بہنوں نے آنجل ڈالے۔ ظفر جنگ کچھ تو شرم کی وجہ سے پہلے ہی تھکے
ہوئے تھے۔ بھاری دوپٹوں کے بوجھ سے بالکل جھک گئے اور بہنوں
کے ساتھ ساتھ آہستہ قدم چلے۔ دولہا کو آتا دیکھ کر پرے والیاں ادھر
ادھر ہو گئیں۔ نو عمر لڑکیاں بزرگ بیویوں کی ادٹ لے کر دولہا کو
دیکھنے لگیں۔ ہال میں پہنچ کر ظفر جنگ نے ملکہ بیگم اور دیگر بزرگ
بیگمات کو آداب کیا۔ انہوں نے بلائیں لیں مسند پر بٹھاٹے گئے۔
بہنیں آنجل ہٹا کر ادھر ادھر بیٹھ گئیں..... دلہن کے لینے کے لئے

آدمی پر آدمی گئے تو بڑے انتظار کے بعد خدا خدا کر کے دلہن کو رشید دلہن
گود میں لے کر آئیں۔ فرخندہ، شاہجہاں ساتھ ساتھ آئیں۔ دولہا نے
ان تینوں کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ مراٹھوں نے لہک لہک
گانا شروع کیا۔

دروازے سے بول سنایا : بنو میری تیری خاطر میں آیا

ہیسے موتی لایا : بنو میری تیری خاطر میں آیا

ملکہ بیگم :- (مراٹھ سے) اے فتی چپ ہو! آرمی مصحف ہوتا ہے۔

فتی مراٹھ :- اللہ، غلی کی امان! جم جم ہو۔

ملکہ بیگم :- رشید دلہن! دوپٹہ لاؤ

رشید دلہن نے ایک سرنج بنا رسی دوپٹہ لا کر دولہا دلہن پر ڈال دیا۔
پچ میں قرآن مجید لا کر رکھا گیا۔ ملکہ بیگم نے کہا: میاں! تین مرتبہ سورہ اخلاک
پڑھ کر دلہن کے منہ پر پھونک دو۔ ظفر جنگ نے قرآن شریف کھول کر
تعظیماً چوما اور سورہ اخلاص پڑھ کر روت کے منہ پر پھونکی۔

ملکہ بیگم :- میاں! پڑھ چکے؟

ظفر جنگ :- (آہستہ سے) جی ہاں!

رشید دلہن :- لائیے بھائی! قرآن شریف مجھے بے دیکھے (آئینہ دیکر) اس میں دلہن

کی شکل دیکھئے۔ کئے، بیوی! آنکھیں کھولو، میں تمہارا غلام ہوں۔

ظفر جنگ نے قرآن اور آئینہ لے کر رکھ لیا۔ خاموش بیٹھے رہے۔

زیب النساء :- کہہ دو میاں!

ظفر جنگ نے آہستہ سے یہ الفاظ ادا کئے۔

فرخندہ :- (مسکرا کر) بھائی نوشاہ! اس کی سند نہیں زور سے کہئے۔

شاہجہاں :- اور کیا چاند سی دلہن ملنی آسان ہے۔

ظفر جنگ نے ذرا ادبچی آواز سے کہا: "بیگم! آپ کا غلام ہوں۔ آنکھیں کھول دیجئے۔"

صادقہ :- دلہن نے آنکھیں کھول دیں؛

ظفر جنگ :- (دکھتے ہوئے) جی نہیں!

صادقہ :- ادنیٰ میاں! تم تو ایسا شرماتے ہو جیسے تم ہی دلہن ہو۔

شاہجہا :- ہماری بہن ایسی نہیں ہیں کہ ایک مرتبہ کے کہنے سے آنکھیں کھول دیں بخیر شاہد کیجئے۔

ظفر جنگ نے پھر آہستہ سے الفاظ ڈھرائے۔ ثروت نے آنکھیں ٹٹما دیں۔

زیب النساء :- دلہن نے آنکھیں کھول دیں؛

ظفر جنگ :- جی ہاں!

ملکہ بیگم :- اچھا میاں! اپنی آنکھیں بند کر لو۔

رشید دلہن :- دوپٹہ ہٹا کر تم اپنا منہ دکھاؤ۔

رشید دلہن نے منہ دکھایا۔ پھر سب کو ہٹا کر دو لہا کو آسمان دکھایا۔ اس کے

بعد بٹہ لاکر رکھا گیا۔ پہلے دو لہانے ہاتھ لگایا۔ پھر سات سہاگنوں نے سرخ

پسیا اور دو لہانے دلہن کو چھپر کھٹ میں بٹھا کر مانگ بھری۔ اس رسم کے بعد

دلہن کو اندر لے گئے۔ دو لہا باہر چلے گئے۔ " (ثروت آرا بیگم)

شادی بیاہ کی رسموں کا یہ قدرے طویل اقتباس ایک ہی ناول کا ہے۔ لیکن اسے

آسانی سے عورتوں کے لکھے ہوئے سب قصوں اور ناولوں کا واقعہ نگاری اور مرتقہ کشی کا نمونہ

کہا جاسکتا ہے۔ اس ناول کے علاوہ دو ناول کے تقریباً سب ناولوں میں (اور اسی طرح

دوڑ تانی یا دور جدید کے اکثر ناولوں میں بھی) ہر طرح کی رسموں کا حال عموماً اور شادی کے موقع

کی رسموں کا حال خصوصاً بڑے رچاؤ کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی میں ان

رسموں کی جو اہمیت ہے اسے ان ناول نگار خواتین نے پوری طرح محسوس کیا ہے اور ان کی

تفصیلیں بیان کرتے وقت پورے فنی خلوص اور اتہاک سے کلمہ لایے کبھی کبھی وہ ان ناولوں

میں رسوم کو ترک کرنے کی طالب و خواہاں نظر آتی ہیں اور بعض اوقات انھیں مقصد میں کامیابی بھی ہوئی ہے لیکن اس بات سے قطع نظر کہ ان رسوم میں کیا کیا اچھائیاں اور برائیاں ہیں اور بدلے ہوئے حالات میں ان کا ترک معاشرے کے لئے مفید ہے یا مضر، ان کی تاریخی اور تہذیبی اہمیت مسلمہ ہے اور ان کے پیچھے اس قوم کے خیالات، احساسات اور جذبات اور اس سے بھی زیادہ نظریہ حیات کا جو گہرا پرتو ہے وہ انھیں تاریخ کا ایک بیش بہا سرمایہ ہمیں عورتوں کے ان نادلوں کی بدولت ملتا ہے جو خواہ فن کے بڑے کامیاب نمونے نہ ہوں لیکن زندگی کے صحیح موثر اور حسین و جمیل مرقعے فرود ہیں۔

لیکن ایک چیز جو ہر طرح کے پڑھنے والوں کے لئے عموماً اور ایسے پڑھنے والوں کے لئے خصوصاً خاصی کوفت کی ہے یہ ہے کہ زندگی کے یہ حسین و جمیل اور موثر مرقعے فن کے محاسن اور نزاکتوں سے قطعی عاری ہیں۔ ابھی کہانی میں، اس کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو، ایک چیز جو پڑھنے اور سننے والا سب سے زیادہ تلاش کرتا ہے۔ یہ بات ہے کہ کہانی شروع ہوتے ہی سامع یا قاری کو فوراً اپنی طرف متوجہ کر لے اور واقعات اور کردار میں سے کوئی ایک چیز ان کے لئے کشش کا ایسا سبب بن جائے کہ وہ کہانی شروع کرتے ہی یہ سوچنے لگیں کہ دیکھیں واقعات کا رخ کیا ہو اور کردار کو زندگی کی آنے والی منزلوں میں کیسے پیچ و خم میں سے ہو کر گذرنا پڑے۔ واقعات اور کردار میں سے کسی ایک چیز یا دونوں چیزوں سے کسی طرح کی وابستگی پیدا کئے بغیر کہانی میں سننے یا پڑھنے والے کے لئے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور وہ اسے بادل ناخواستہ سنتا یا پڑھتا ہے۔ اسی دور کے اکثر ناول نگار خواتین نے قاری یا سامع کے لئے دلچسپی توجہ، انہماک یا کشش کا یہ سامان مہیا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان پر مقصدیت کا اس درجہ غلبہ ہے کہ مقصد کے بے لوث اظہار کے سوا ان کی نظر کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتی۔ وہ فن کے مطالبات بلکہ اس کے مبادیات کی پابندی کو بھی غیر ضروری سمجھتی ہیں اور زید احمد کی روایت کی خوبیوں کو نظر انداز کر کے صرف ان کی خشک مقصدیت کی پیروی

کہتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان قصوں میں سے اکثر میں پلاٹ کا وہ تصور ناپید ہے جس میں واقعات ابتداء سے انجام تک پیچ در پیچ راہوں سے گزرتے ہوئے بھی نقطہ عروج تک پہنچتے اور کہانی سننے یا پڑھنے والے کے جذبات و خیالات میں زیر و بم کی کیفیتیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اکثر کہانیاں قصے میں آغاز میں دلکش فضا پیدا کرنے اور اس کے خاتمے کو تصور زرا بنانے کے تصور سے خالی ہیں۔ اکثر کہانیوں میں واقعات اور کرداروں کے باہمی ربط اور تعلق کا احساس ناپید ہے۔ کہانی کو جس دلچسپی اور لطف کا مرقع ہونا چاہیے، اس کی ساخت میں کشمکش اور ہنگامے کو جو دخل ہونا چاہیے اور اس میں مقصد پر حسن بیان کے جو پردے پڑنے چاہئیں وہ ہمیں ان ابتدائی نادولوں میں نظر نہیں آتے۔ اور صرف چند قصوں کو چھوڑ کر جن میں افسانہ نادر جہاں اور شوکت آزاد ایگم اور بعض حیثیتوں سے روشن آزاد ایگم، بیاض سومر، روشنگر بیگم، ثروت آزاد ایگم اور زندہ سجاد حیدر کے مختصر ناول شامل ہیں، سب قصے عورتوں کی زندگی کے بعض مسائل کے داعظانہ اور مبلغانہ مرقعے ہیں۔ گو فن نا شناسی کے اس دور میں بھی محض مقصد کے خلوص، مشاہدہ کی صحت اور ترتیب کی سادگی سے افسانہ نادر جہاں اور شوکت آزاد ایگم جیسے قصے لکھے جاسکتے ہیں۔

مقصدی قصہ گوئی اور ناول نگاری کا یہ دور جس پر مختلف حیثیتوں سے مزید احمد کی روایت کا غلبہ ہے اور جس میں کہیں کہیں سرشار کی نظریفانہ واقعہ نگاری اور اکثر جگہ شہرہ کی شاعرانہ منظر کشی کا عکس بھی نمایاں ہے، قصہ گوئی کا ایک ایسا دور ہے جس میں بے لوث سادگی فن کی امتیازی خصوصیت ہے، اسی بے لوث سادگی کا نتیجہ ہے کہ اس دور میں لکھے ہوئے قصے گو محض تخیلی داستان سرائی کے عیوب سے پاک ہیں لیکن انہیں معنوں میں ناول نہیں کہا جاسکتا۔ اپنی اپنی مجستہ مجستہ انفرادی خصوصیتوں کی بنا پر وہ ناول کی ابتدائی شکلیں ضرور ہیں اور ان میں پلاٹ کے حسن ترتیب، کردار نگاری کی

تعمیر و تشکیل، واقعہ نگاری کی باریک بینی، قصہ گوئی کی دلکشی، حقیقت اور تخیل اور مقصد اور فن کے امتزاج کی ایسی بھلکیاں بھی نظر آجاتی ہیں جو ناول نگاری کے ایک اچھے آنے والے دور کی نشاندہی کرتی ہیں۔

عورتوں کی ناول نگاری کا اگلا دور تخیل اور تصور پر حقیقت اور صداقت، مقصد اور فن، سادگی پر حسن بیان، جذباتی جوش اور ولولہ انگیزی پر غور و فکر کی گہرائی تو اذن اور شاعری پر نفسیات کے غلبے کا دور ہے اور اس دور میں ناول نگار خواتین نے اپنی نظریں وسعت پیدا کر کے کہانیوں کے پس منظر میں زیادہ پھیلاؤ پیدا کیا ہے۔ ان کے مشاہدے اور تخیل نے گھر کی زندگی سے باہر قدم نکال کر معاشرتی زندگی کے پیچیدہ مسائل اور ریاست کے اثرات اور فرد اور جماعت کی زندگی کے قریبی تعلق کا احاطہ کر کے اسے اپنی گرفت میں لیا ہے اور اس لئے رفتہ رفتہ اس دور کے ناولوں نے فنی حیثیت سے ایک ایسا رتبہ حاصل کیا ہے کہ ان کے کارنامے مرد ناول نگاروں کے لئے رشک کا باعث بنے ہیں۔

دوسرے دور کی حقیقت پسندانہ اور فن کارانہ روش کی پیش روی کا سہرا تو نذر سجاد حیدر کے سر ہے لیکن رومانیت کی رنگ آمیزی اور حقیقت سے زیادہ تخیل کی کار فرمائی نے ان کے مختصر ناولوں میں زندگی کا بھرپور رنگ نہیں پیدا ہونے دیا۔ پھر ان کے تقریباً سب ناولوں میں زندگی اور فن کے امتزاج اور فن کی ایک ہلکی سی آہٹ کی کمی بھی ہر جگہ محسوس ہوتی ہے۔ اپنے فن کو ایک اہم فریضے کی طرح ادا کرنے کا احساس اور کہانی کو زندگی کے حقائق کا مرکز اور کرداروں کے عمل اور رد عمل کی جولاں گاہ سمجھ کر یہ فریضہ ادا کرنے کا واضح تصور ان سے نسبتاً بعد میں آنے والی ناول نگار خواتین کے ناولوں میں نمایاں ہے ایسے ناول نگاروں میں حجاب امتیاز علی، صالحہ عابد حسین، بیگم احمد علی، عصمت چغتائی، لے آر خاتون، قرۃ العین حیدر اور فاطمہ مبین کے ناول خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

عورتوں کی ناول نگاری کے اس اہم دور میں جن جن میلانات کا عکس ان کے

نادلوں میں نمایاں دکھائی دیتا ہے ان کا ایک تصور حجاب امتیاز علی اور صالحہ عابد حسین کے نادلوں کے ایک سرسری جائزے سے قائم کیا جاسکتا ہے۔ صالحہ عابد حسین نے اس دور میں تین ناول (عذرا) آتش خاموش، قطرات سے گہر ہونے تک) لکھے اور حجاب امتیاز علی نے دو (ظالم محبت اور اندھیرا خواب) عذرا بھی ہندوستانی زندگی کے اُس دور کی کہانی ہے جس میں مشرق و مغرب کی تہذیبی قدروں کا تصادم پوری طرح ختم نہیں ہوا اور دونوں طرح کی قدروں کے پرستار اب بھی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہیں۔ جو بدل پُرانی قدروں کی محبت سے سرشار ہیں وہ دیکھ رہے کہ مغربیت کا سیلاب ان کی محبوب زندگی کی اقدار کو اپنی رومیوں میں ہائے لئے جا رہا ہے اور اس سیلاب کی طوفانی رفتار نے ان کی زندگی کے قدم ڈگمگا دیئے ہیں لیکن امید کے ٹمٹماتے ہوئے دیوں کی مدد شنی میں وہ اپنی بزمیں آراستہ کئے بیٹھے ہیں۔ آنے والی تبدیلیوں کا احساس سب کو ہے اور سب کو اس کا اندازہ بھی ہے کہ رُو کسی کے رُو کے رکتی نہیں لیکن جی نہیں مانتا کہ وہ ریت کے بند بنانے اور اس رُو کو روکنے کی کوشش میں مصروف ہے لیکن ناول نے اپنے کرداروں کی طرح زندگی کو محض جنابت کے ترانہ میں نہیں تولا۔ اپنے ماحول کا مشاہدہ اور اس پر سنجیدگی سے غور و فکر اس کا مسلک ہے۔ اس لئے تصادم اور کش مکش کی اس فضا میں سے کوئی نہ کوئی کردار ابھرتا اور سوچ بھی بات کہہ کر لوگوں کو راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ افراتفری کے اس ماحول میں کوئی آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے :-

”زمانہ بدل گیا۔ زمانے کی روش بدل گئی۔ معاشرت بدل گئی۔ اور تہذیب بھی بدلتی جا رہی ہے اور ابھی نہیں کہا جاسکتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اتنا ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ اب پرانی باتیں مجسّم نہیں رہ سکتیں۔ پس غور کرنا چاہیے کہ کون سی باتیں مفید اور اچھی ہیں جنہیں ہم اختیار کر لیں اور کون سی نقصان دہ اور ناکارہ ہیں جنہیں چھوڑ دیں۔“

اگر یہ نہ کیا تو اندھی تقلید یا قدامت پرستی ہمیں برباد کر دے گی۔“

ایک بدلتے ہوئے اور کسی حد تک بدلے ہوئے ماحول میں زندگی بسر کرنے والوں کو قدم قدم پر اس رہنمائی کی ضرورت ہے جس کی پیش کش ناول نگار کے سنجیدہ فکر نے کی ہے۔ ماحول کا صحیح مشاہدہ، اس مشاہدے کا منطقی تجزیہ اور پھر ان دونوں کے ساتھ غور و فکر کی عنان گیری کے بغیر اچھے ناول کا ڈھانچہ تیار نہیں ہوتا۔ عذرا میں ناول نگار نے فن کی اس روش پر چل کر اس نے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ گھر بیوز زندگی میں رسموں کی جو اہمیت ہے اس کی باریک بینی نظر سے وہ بھی پوشیدہ نہیں اور پھر گھر کی چار دیواری سے باہر گلی کوچوں، بازاروں اور شاہراہوں میں جو سیاسی نعرے گونج رہے ہیں اس کی طرف سے بھی اس کے کان بند نہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس مشاہدے کو جذبات کی بجائے فکر کا تابع رکھنے کی فنی عادت نے اس کے دل کو اس رمز سے آشنا کیا ہے کہ انسان کا فکر و عمل اس کے ماحول کا گہرا عکس اور پرتو ہے۔ زندگی میں ہر چیز کی اپنی انفرادی اہمیت بھی ہے اور اس انفرادی اہمیت کے علاوہ زندگی کے پورے نظام میں بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ گھروں میں شادی بیاہ پر ہونے والی رومانی اور نشاط انگیز رسمیں اور گھروں سے باہر گونجنے والے سیاسی نعروں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ انسان کے دل کی نرم دھڑکنوں کی گونج اور شور اور اس رگوں میں در در والے خون گرم کی سرخی اور ہنگامہ آرائی ان دونوں کی مہین منت ہے۔ اسی لئے عذرا میں اس زندگی کے دونوں پہلوؤں کی بڑی صحیح اور موثر تصویریں ملتی ہیں اور کہ اردوں کے لئے رسموں کی رومان انگیز سرگرمیوں اور سیاسی ہنگاموں میں شریک ہونے میں کوئی فرق نہیں جو عذرا شادی کے دن بھائی کے سر پر اپنل ڈال کر اسے اندر لاتی اور نیگ کے لئے لڑتی ہے وہ اپنے جیل جاتے ہوئے شوہر سے یوں گرم گفتار ہے :-

”میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم ضمانت دے کر یا معافی مانگ کر قید کی

مصیبت سے پھٹ جاؤ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جسے خدا نے خدمت کا اور قربانی کا موقع دیا وہ کیوں نہ کرے۔ تم جیل جا رہے ہو، بڑی خوشی سے سدھارو، مگر اس بات کی اجازت دیتے جاؤ کہ تمہاری عذر ابھی تمہارے پیچھے پیچھے وہاں آجائے۔“

اور پھر سی عذر اشوہر کے جیل جانے کے بعد اظہارِ غم اور تلقینِ صبر کر نیوالوں کو یوں جھمکدیتی ہے۔
 ”عذرا (تلخی سے) باجی! یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ شرم کی نہیں، فخر کی بات ہے۔ وہ کوئی چوری، ڈکیتی، قتل غارت کے جرم میں جیل نہیں گئے۔ ملک کی خدمت کرتے ہوئے آزادی کی خاطر گئے ہیں۔ یہ تو ہمارے، آپ کے، سب کے لئے فخر کی بات ہے۔“

جس چیز کو ہم فنی خلوص کہتے ہیں اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ فن کار کو اپنے موضوع کے ساتھ سچی دلچسپی اور جذباتی تعلق کے علاوہ اس سے پوری واقفیت ہو۔ مشاہدے کی مدد سے اپنے موضوع کی جزئیات کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر غور و فکر کرنا اس کا فنی ڈھانچہ ترتیب دینا، اس ڈھانچے کے مختلف اجزا میں ربط و تناسب پیدا کرنا، کہانی کو دلچسپ طریقے سے شروع کر کے، اُسے ایسے مرحلوں سے گزارنا کہ وہ پڑھنے اور سننے والوں کے لئے شوق انگیز بن سکے اور نقطہٴ عروج تک پہنچ کر ایک ایسے انجام کی صورت اختیار کرے جو فکر انگیز بھی ہو اور منطقی بھی۔ یہ اچھی کہانی کے فنی مطالبات و تقاضے ہیں۔ اس فنی تقاضے کی دوسری اہم کرداریاں یہ ہیں کہ قصہ گو کو (اس جگہ ناول نگار سمجھئے) واقعات کی اٹھان اور رفتار اور کرداروں کے ارتقاء کے باہمی تعلق کا پورا احساس ہو۔ وہ ہر قدم پر اس کا خیال رکھے کہ پلاٹ کی رفتار کے ساتھ ساتھ کردار کا نقش براہِ زیادہ ہوتا واضح ہوتا جا رہا ہے اور جوں جوں کردار کی شخصیت زیادہ نمایاں اور واضح ہو رہی ہے، پلاٹ کی دلچسپی، دلکشی اور شوق انگیزی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان چیزوں میں

ناول نگار کے بیانات اور کرداروں کے مکالمے برابر کا حصہ لے رہے ہیں۔ ان چیزوں کی دیکھنے سے کہانی دلچسپ تر بنتی اور برابر اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔

غذرا میں اور غذرا کے علاوہ "آتش خاموش" اور "قطرے سے گہر ہونے تک" میں فن کے یہ مطالبات بھی بوجہ احسن پورے ہوتے نظر آتے ہیں اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ناول نگار نے اپنے ناولوں کے لئے صرف ایسے موضوع اختیار کئے ہیں جو نہ صرف اس کی نظر میں اہم ہیں بلکہ ان کی اہمیت ایک زمانے کے معاشرے کے افراد کے لئے مسلم ہے۔ اس ناول میں موضوع کے اظہار میں موضوع اور فن دونوں کو پوری طرح سمونے کی کوشش کی ہے اور ہر ناول کے مجموعی تصور پر اس کی شخصیت کا پورا عکس نمایاں ہے۔

ناولوں کے جس دور کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جسے حقیقت میں عورتوں کی ناول نگاری کا دور جدید کہنا چاہیے، فن کی یہ خصوصیات مشترک ہیں۔ ناول نگاروں کو اپنے موضوع سے پورا غلوں اور اس کی اہمیت کا اندازہ اور احساس ہے اور انہوں نے اپنے ناولوں کو اپنے شخصی رجحانات، میلانات، معتقدات اور فلسفہ حیات کا عکس بنایا ہے۔ یہ بات جس طرح صالحہ عابد حسین کے ناولوں سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح ایک دوسرے انداز میں حجاب امتیاز علی کے ناولوں کے مطالعے سے بھی نمایاں ہوتی ہے۔

حجاب امتیاز کے ان دو ناولوں میں "ظالم محبت" پہلا ہے اور اس کی جو خصوصیت پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس کی وہ انوکھی پراسرار اور طلسمی نصاب ہے جو پیکر کشش بھی ہے اور اس میں پڑھنے والے کو اپنے اندر پوری طرح جذب کرنے کی خصوصیت بھی ہے، گو اس انوکھی طلسماتی دنیا میں ہر چیز پر مبالغے اور شاعری کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور اس کے کردار بھی بعض اوقات سحر زدہ معلوم ہوتے ہیں لیکن ان نگار نے اس ماحول کی تخلیق میں مشاہدے، فکر اور تخیل کو اس خوبصورتی سے سمویا ہے کہ وہ کہانی کے پلاٹ میں سے گذرتے وقت پریوں کے حسین اور دلکش ماحول میں سے گذرنا محسوس کرتا ہے اور اس کے لئے

تخیل اور شاعری کی یہی دنیا تھوڑی دیر کے لئے حقیقت کی دنیا بن جاتی ہے۔ اس کے عجیب و غریب مناظر، ان مناظر میں زندگی بسر کرنے والے عام سطح سے کسی حد تک بلند تر کردار اور ان کی ایسی حرکات و سکنات جو بعض اوقات بڑی عجیب و غریب اور کسی حد تک منطک خیز معلوم ہوتی ہیں، پڑھنے والے کے لئے اس لئے قابل قبول ہو جاتی ہیں کہ ناول نگار نے اس پر اسرار دنیا اور اس کے کرداروں کی تخلیق میں اور ان کے باہمی تعلق کو واضح کرنے میں پورے فنکارانہ خلوص سے کام لیا ہے۔ اور یہ بات فراموش نہیں کی کہ ایک ایسے ماحول میں بھی کہ جہاں حس کی ٹٹیوں پر حس اور کیورے کا عطر ملا کر چھڑکا جاتا ہے، انسان ذہنی اور جذباتی کشمکش میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور وہی کشمکش انہیں حقیقت کی دنیا کا باشندہ بنا دیتی ہے۔

”ظالم محبت“ سے بھی زیادہ ”اندھیرا خواب“ میں ناول نگار نے اپنے محبوب پر اسرار طلسمی تخیلی اور شاعرانہ ماحول میں بھی انسانی حرکات کی گہری نفسیاتی تاویل و توجیہ کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ انسانی عمل اور رد عمل محض جسمانی تغیرات کا نتیجہ نہیں۔ ان کے پیچھے ذہنی الجھنیں اور چھپیدگیاں ہیں۔ یہ ذہنی الجھنیں بعض اوقات مجموعہ ہوتی ہیں ایسی یادوں کا جو ٹھوس اور افسردہ ہوتی ہیں اور دردناک اور شیریں بھی۔ انسانی زندگی میں جو چیزیں عام نظر کو معمولی معلوم ہوتی ہیں وہ بے حد اہم ہیں، جو مافی المرہ اور بے جان نظر آتا ہے وہ عدد و جہان داد اور قوی ہے اور شخصیت کے سفر میں برابر اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔

”اندھیرا خواب“ کی تخیلی اور روحانی فضا کو ایک طرف تو حقیقت سے دُور کا بھی واسطہ نہیں اور دوسری طرف اس فضا میں پرورش پانے والے کرداروں پر اور ان کے اعمال و افعال پر ”فوق الائنات“ اور ”فرائڈ“ اور ”ایڈپس“ کا عکس نمایاں ہے اور تجزیے سے ہر انسان عمل اور اسکی ہر حرکت کی نفسیاتی توجیہ و تاویل ممکن ہے۔ اندھیرا خواب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے:

صوفی یک لخت خاموش سی ہو گئی۔ پھر بولی: ”تم سچ کہتے ہو مجھے کسی قیمت بھی یہ تصویر فروخت نہیں کرنی چاہیے“

میں سوچنے لگی — یہ کشاکش ذہنی میں گرفتار لوگ — وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو دھوکہ دے جاتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں کہ دھوکے باز نہیں ہیں۔ مگر ان کے یہ دُھوکے ان کے لاشعور میں تلوار کی دھار بن کر اُترتے رہتے ہیں۔ وہ کسنا کیا چاہتی تھی اور کہہ کیا گئی“

سوچنے کا یہ اندازہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ناول نگار اسے اپنی فکری اور جذباتی دنیا کا جزو خاص بنالے اور اس انداز کو ناول کے تانے بانے میں سمونامہ کی اسی طرح ممکن ہے کہ اسے اس موضوع کے ساتھ پورا فنی رابطہ اور خلوص ہو۔ حجاب امتیاز علی کے ان ناولوں کی فنی کامیابی اور مقبولیت کا راز ان کا یہی ننکارانہ خلوص ہے جو اس عہد کی ناول نگاری کی نمایاں اور امتیازی خصوصیت بن گیا ہے اس خلوص کا اس سے بھی بہتر اظہار عصمت کے ناول ”ٹیر ٹھی لکیر“ میں ہوا ہے۔ اور جہاں تک جماعت اور فرد کے رشتے کا اور اس رشتے کے نفسیاتی عمل اور نتائج کا تعلق ہے اس کا اتنا سوچا سمجھا نقش ہمیں کسی مرثیہ ناول میں بھی نظر نہیں آتا جتنا ”ٹیر ٹھی لکیر“ میں۔ حجاب امتیاز علی نے کرداروں کے متعلق جو نفسیاتی اور تجرباتی کوششیں کی ہیں ان میں پڑھنے والا یہ کمی محسوس کرتا ہے کہ وہ اکثر ناول نگار کے مشاہدات اور بیانات تک محدود ہیں۔ ماحول کس طرح آہستہ آہستہ فرد کی زندگی میں یہ نفسیاتی انقلاب پیدا کرتا ہے ”ٹیر ٹھی لکیر“ میں اسے علی حیثیت سے بے نقاب کر کے دکھایا گیا ہے اور پڑھنے والا قدم قدم پر ماحول کو فرد کی زندگی پر اثر انداز ہوتے اور اپنی آنکھوں سے بدلتے دکھتا ہے۔ شخصیت کی تشکیل تعمیر کا یہ عمل اسکے لئے محض سنی سنائی بات ہونے کے بجائے خود اس کا ذاتی مشاہدہ بن جاتا ہے۔ عصمت نے اپنے ذاتی مشاہدات کو گہرے فکر اور وسیع تخیل میں سمو کر مکمل طور پر قاری کے مشاہدات بنا دینے کا کام جس طرح ”ٹیر ٹھی لکیر“ میں انجام دیا ہے اب تک کوئی عورت ناول نگار انجام نہیں دے سکی تھی۔ سماج اور فرد کے تعلق کا احساس بعض دوسری لکھنے

دایوں کو بھی رہا ہے لیکن اس تعلق سے پیدا ہونے والے مسائل پر اتنی جرات، اتنی بیباکی (اور بعض اوقات اتنی تلخی) سے کسی ناول نگار نے تنقید نہیں کی تھی، نہ اس سے پہلے فرد کی زندگی کو ایک ٹیڑھی لیکر سمجھ کر نہ اس کا اس طرح مطالعہ ہوا تھا اور نہ اس پر اس طرح غور و فکر کے اسے ناول کا موضوع بنایا گیا تھا اور اسی لئے واضح طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی ناول نگار نے اس سے پہلے قاری کو کہانی پڑھنے اور اس میں دلچسپی لینے کے علاوہ اس میں پیدا کئے ہوئے مسائل پر یوں غور و فکر کرنے کی طرف بھی مائل نہیں کیا تھا۔

ٹیڑھی لیکر کو بظاہر ایک فرد کی شخصیت کی تشکیل کی کہانی ہے لیکن اس کی تشکیل و تعمیر میں بیشمار کردار اور اس سے بھی زیادہ واقعات اس طرح قدم قدم پر حصہ لیتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بظاہر غیر اہم اور بے حقیقت معلوم ہونے کے باوجود بالآخر اپنی اہمیت جاتا اور قاری کو اپنی عظمت کا قائل بناتا ہے۔ ناول نگار نے شاہدے، غور و فکر اور فنی ترتیب و تنظیم کے صحیح امتزاج سے ایک فرد کی زندگی کی ارتقائی منزلوں کو ایک خاص معاشرے اور ایک خاص عہد کی زندگی کی بھرپور داستان بنا دیا ہے اور چھوٹی بڑی ہر بات کو انفرادی طور پر یکساں اہمیت سے کرپوسے ماحول اور شخصیت کی تشکیل و تعمیر کے عمل میں مجبوری حیثیت سے اس کا صحیح مقام متعین کیا ہے مثلاً انسانی زندگی میں افسوساً خاصاً معاشرتی زندگی میں رسموں کی جو اہمیت ہے اسے اس نفسیاتی ناول میں بھی نظر انداز نہیں کیا گیا لیکن یہاں ناول نگار نے اس کی تفصیلات کے بیان کو اہم سمجھنے کے بجائے اس تاثر کی جھلکیاں دکھائی ہیں جو ماحول کے دوسرے محرکات کے ساتھ ساتھ رسموں سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ رسموں کی تفصیلات کی جو تصویریں ہمیں عورتوں کے دوسرے ناولوں میں ملتی ہیں ان کے مقابلے میں ٹیڑھی لیکر کے صفحات پر بنی ہوئی ایک تصویر کی جھلک دیکھنے،

”دعا نہ جانے کیسے برے وقت منہ سے نکلی تھی کہ جھٹ قبول ہو گئی کچھ ایسی گڑبڑ تھی کہ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ گھر اٹھل پھل ہو گیا۔“

منجھو گھیر گھاہ کر ایک کرے میں بٹھا دی گئی اور خوب نعل چایا گیا۔ اُلٹی
 سیدھی مٹھائیاں اور ندق برق کپڑے چاروں طرف پھیل گئے۔ اچھا
 خاصا گھڑا بن گیا۔ دنیا بھر کی عورتیں لال ہرے کپڑوں میں لپٹ کر دوڑ
 پڑیں۔ دھواں دھواں باجے بجنے لگے۔ جب عورتیں منجھو کا دولہا دیکھنے دوڑیں
 تو وہ بھی بلک گئی کسی نے اسے گدی میں لے کر دکھانا چاہا مگر وہ دیکھ نہ سکی۔
 ”یہ تو آدمی ہے۔ دولہا“ وہ چلائی اور چل گئی۔ پھر کسی نے اُسے دولہا
 دکھانا ضروری نہ سمجھا۔ رسموں کے وقت لوگوں نے چاہا کہ وہ دولہا کے ہنسی
 لگا دے۔ مگر اس پر بھی باگڑ کھڑی ہوئی کہ ادل تو وہ دولہا نہیں سیدھا
 سادھا آدمی ہے اور آدمی ہندی نہیں لگاتے۔ اس پر اُسے دیوانی
 کہہ کر دوڑ دھکیل دیا۔“

یہ صورت زندگی میں ہر آن پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ان تمام واقعات کی
 ہے جو اس طرح گند جاتے ہیں کہ کوئی ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں سنتا اور وہ چپکے سے
 دل میں چپکی لے کر اس میں ہمیشہ قائم رہنے والا ایک نیل تھوڑ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے
 واقعہ کی یہ سحر انگیزی ناول نگار کی بنائی ہوئی ایک اور تصویر میں دیکھئے :-
 ”شمن۔ اس نے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شمن کو بڑی بھاری سے
 کام لینا پڑا، ورنہ اس کے جسم کا مواد رواں چلنے لگتا تھا۔ شمن نے جذب ہو جانے
 کے لئے تڑپ اٹھا۔“

”چل ادھر کم نجت! کیا گت بنالی ہے ذرا سے دنوں میں؟“ منجھو نے کس کس کے
 دو گھونسے جمائے۔ شمن پھوٹ پڑی۔ دکھ سے نہیں۔ ان تو جہ بھر گھونسوں
 کی لذت سے اس کا جی دکھا اٹھا۔ منجھو گھسٹتی ہوئی اسے غسل خانے میں لے گئی
 شمن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنسو جتیاں ہو کر بہنے لگے۔ گھٹے ہوئے

بخارا سٹڈ پڑے، منجھو کے گھونسے کی شیرینی جس کے لئے وہ ترس گئی تھی، اسکی رگ رگ میں تیر گئی اور پھر گھسٹوں، تھپڑوں اور چانٹوں نے نہ صرف اس کے جسم پر سے بلکہ روح پر سے میل کا غلاف اتار دیا اور اس لاش کو دوبارہ جگا دیا جو اس کے اندر سڑکلی چلی تھی۔ خون سرعت سے دوڑنے لگا، مچھلیا پھڑکنے لگیں اور ذرا سی دیر میں وہ پرانی شمن کی طرح دادیلا مچانے لگی۔“

شخصیت کے بنانے یا بگاڑنے کی طرف واقعات کا ایک اور قدم اسی طرح کے ہزاروں قدم ہیں جن سے یہ راہ طے ہوتی ہے اور بالآخر بہت سے قدم مل کر ایک منزل تک پہنچا دیتے ہیں اور انسان کی حرکات و سکنات سے اس کے دل کے بھیہ کھل جاتے ہیں اور یوں انسانی فطرت اور ماحول کا ٹکراؤ ہر ذرہ کو ویسا بناتا ہے جیسا کہ وہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں بیکر۔ اس کی مصوری کرنے کے لئے ناول نگار کو برسوں کے مشاہدے اور مہینوں کے غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے اور فن کار کا یہ فریضہ عصمت نے بڑے خلوص سے ادا کیا ہے۔

عصمت کے فن پر مغربی رجحان کا عکس نمایاں ہے اور جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا اور ناولوں کے ناولوں پر مغربی ناول کے مطالعہ اور اس کے فنی تاثرات کا عکس نمایاں ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ قرۃ العین حیدر کے ناول ”میرے بھی صنم خانے“ اور ”سفینہ غم دل“ پوری طرح اس اثر کے رنگ میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے ان دونوں ناولوں میں مغرب زدہ امیروں کی دنیا کو اپنی کہانیوں کا پس منظر بنایا ہے، زندگی کی یہ فن کارانہ تصویریں ہیں۔ اس زندگی میں متضاد قدروں کی آویزش انسان کو برابر کسی جائے پناہ کی تلاش میں سرگرداں پریشان رکھتی ہے اور وقت اپنی نت نئی بدلتی ہوئی رفتار اور ہیئت سے، کبھی دھما، کبھی تیز، کبھی حسین، کبھی مکروہ بن کر گذرتا رہتا ہے اور پھر کبھی ایک منظر، ایک سائینٹ، ایک نغمے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

”ایک کارواں ہے جو آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ماضی کا افسوس اور سرودا کی فکر اسکی رفتار پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ نئے دن آتے ہیں، نئی راتیں آتی ہیں، بھکڑ چلتا ہے“

آنڈھیاں اٹھتی ہیں، انسان جیتے ہی اود مرتے ہیں، دل ٹوٹتے ہیں اور جڑتے ہیں کسی کو موت آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، یہ چکر لویں ہی چلتا رہے گا..... سب دکھی ہیں۔ یہ سایہ دار راستے، ان کے کنارے کھرے ہوئے ہرے و دخت، دھان کے کھیتوں اور چارے کے باغ میں کام کرتی، برہا کے گیت لاپتی ہوئی لڑکیاں، خچروں اور بلی گاڑیوں کی قطاریں۔ یہ سب گزر جاتے ہیں۔ کارواں آگے بڑھتا جاتا ہے اگلے دن ہم سب ایک دوسرے آسمان کے نیچے ہوں گے۔ ایک دوسرے ہوا کے بھونکے ان پتوں کو چھوئیں گے۔ ان لڑکیوں کے آنچلوں کو اڑائیں گے۔ ہوائیں پرانی مانوس خوشبوئیں اپنے ساتھ لاتی ہیں اور انھیں ہمارے آس پاس بکھیر کر آگے چلی جاتی ہیں۔ دوسرے انسانوں کو چھیرنے، انھیں یادیں دلانے، کاشن ایسا ہوتا۔ کاشن بہا ہی نہ آتی۔“

(میرے بھی صنم خانے)

”ابھی دقت ہے۔ زندگی ہے۔ دنیا کا انتظار ہے۔ حالانکہ کل تک لوگ لمبائی کی اس شدت کو بھول جائیں گے، جو اس اوڈی ٹوریم میں ان پیڑوں کے نیچے، ان باغوں میں ہر ایک نے بے بسی سے اپنی جگہ محسوس کی۔ دقت کے اس دیوانے کھیل کو صرف بھول جانے کی ضرورت ہے۔ اس شیشے کی سطح کی خاموشی کے پرے، ان تاریک راستوں پر آنڈھیاں چلتی ہیں، جہاں خیال رہتا ہے اور یہ اندھیرا زمانہ جس میں ہمارا ماضی اور ہمارا مستقبل محض تشریحی نوٹس کے ذریعے کتب خانوں میں محفوظ کر دیا جائے گا۔ ایسی ہی کسی زمستان کی رات ہمیں بالآخر فیصلہ کرنا ہوگا۔ (سفینہ غم دل)

دقت کا یہ فلسفیانہ تصور دو جنگوں کے درمیان کے مغربی روپ میں جا بجا جھلکتا اور کمانیوں اور خصوصاً نادلوں کے فن پر اثر انداز ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اُردو کے نادل

نگاروں میں قرۃ العین حیدر نے تکنیک کے اس مغربی انداز کو اپنایا اور اس کے عناصر کو بڑی خوبی سے مشرقی روایت کے حسن میں سمویا ہے۔ ان کے ناولوں کا فن ناول نگاری کی اس جدید روش کا بڑا کامیاب نمونہ ہے جس میں واقعات اور ان کے ارتقل سے زیادہ فرد کی زندگی اور اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیتوں کے بیان کو کمائی سمجھا جاتا ہے۔ اس فن نے پلاٹ کا وہ تصور باقی نہیں رکھا جس میں واقعات کی ایک کڑی دوسری کڑی سے مربوط اور وابستہ کر ایک مکمل زنجیر کی تشکیل کرتی ہے۔ انسانی خیالات اور احساسات بے ربطی کا مجموعہ ہیں اور اس لئے فن کی واقعہ نگاری بھی اسی بے ربطی کا صحیح عکس ہے۔۔۔ لیکن یہی بے ربطی زندگی پر بڑی تنقید اور تبصرہ بھی ہے اور ایک بامعنی طنز و تضحیک بھی۔

قرۃ العین حیدر کے ناول رومانی تخیل، نفسیاتی اور فلسفیانہ فکر، پر خلوص مشاہدے اور فن کے نئے تجربات کا ایسا امتزاج ہیں جس میں ناول اپنی جدید ترین فنی ہیئت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہاں حقیقت پسندی آہستہ آہستہ مادرائے حقیقت کی طرف قدم بڑھاتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن عورتوں کے ناولوں کی یہی منزل ان کی منزلِ آخر نہیں۔

حجاب امتیاز علی ہجرت اور قرۃ العین حیدر کے ناولوں نے نئے فن کو اپنانے، مشاہدے اور تخیل کو بیک وقت اپنا فنی رہنما بنانے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مسائل کو نفسیاتی اور تجزیاتی نظر سے دیکھنے کی جس روایت کو عام کیا اس کا عکس ہمیں بعض نئے ناول نگار خواتین کے یہاں ملتا ہے۔ عاشرہ جمال کے ناول ”گرد سفر“ اور الفت مناس کے ناول ”بے چارہ“ اور ”یہ کیا ہے“ اس عکس اور پر تو کی دلچسپ مثالیں ہیں۔ لیکن ایک چیز جو فنی تجربات اور نفسیاتی رجحانات کے اس دور میں بھی قابلِ توجہ ہے یہ ہے کہ ہماری بعض لکھنے والیوں نے ناول کو ”کمائی“ کی سب سے اہم صفت سمجھ کر اس کے صرف ان عناصر پر زور دیا ہے جن سے ”کمائی“ میں دلچسپی اور کشش پیدا ہوتی ہے۔ ان ناولوں میں پلاٹ کی دلچسپی کو اب بھی کمائی کے فن کا سب سے

اہم اور اس لئے لازمی سمجھا گیا ہے، اب بھی ان نادلوں میں ان مسائل کی طرف زیادہ توجہ کی گئی ہے جو عورت کی فطرت اور اس کی سماجی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب بھی کمائی کا پس منظر زندگی کے صرف وہ گوشے ہیں جن کا علم عورتوں ہی کو زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب بھی کمائی بیرونی زندگی سے زیادہ گھر بیوی زندگی کے محور پر گھومتی اور گھر والوں کے رشتے کو حیات انسانی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھتی ہے۔ کمائیوں میں اب بھی رسموں کا ردِ مانا وہی کیفیتیں پیدا کرتا ہے جو آج سے پچاس برس پہلے کرتا تھا۔ اے۔ آر۔ خاتون کے زیادہ معروف اور فاطمہ مبین کے نسبتاً کم معروف ناول، نگار اور نثر یا قدیم روایت اور نئے تجربے کے امتزاج کے کامیاب نمونے ہیں اور انھیں پڑھ کر اب بھی ہمارے سامنے ایک پسندیدہ معاشرے اور ایک دل کش گھر بیوی زندگی کا وہی تصور آتا ہے جس کا خواب ابتدائی دور کی ناول نگار خواتین نے دیکھا تھا۔

عورتوں کے لکھے ہوئے ناولوں کے اس جائزے میں گو فن کے اعتبار سے اور زندگی کے مسائل کو دیکھنے اور ان کا تجزیہ اور تنقید کرنے کے انداز کے لحاظ سے ناولوں کو دو اڈوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ دونوں اپنی اپنی خصوصیات میں ایک دوسرے سے بہت مختلف معلوم ہوتے ہیں لیکن اس فرق کے باوجود اگر عورتوں کے ناولوں پر یہ حیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے تو یہ اندازہ کرنے میں دشواری پیش نہیں آتی کہ ان ناولوں نے ہمارے افسانوی ادب اور ہمارے معاشرتی زندگی کو بعض ایسی باتیں دیں جنہیں صرف عورتوں کے ناولوں کا امتیاز کہا جاسکتا ہے۔ ان ناولوں کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انھوں نے عہدِ حاضر کی منتشر اور مضطرب زندگی کے لئے ایک ایسی معاشرتی زندگی کا تصور اور ضابطہ پیش کیا ہے جس میں عورت اور مرد بل کر حیاتِ اجتماعی کے لئے سکون و راحت مہیا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ حیاتِ اجتماعی کے اس پرسکون اور پردہِ راحت ضابطے میں عورت اور مرد کے لئے حسنِ عمل اور حسنِ اخلاق کا ایک ایسا سبق دیا ہے جسے سیکھ کر انسان اپنی اور دوسروں کی زندگی کو آسانی سے بہشتِ ارضی بنا سکتا ہے۔ ان ناولوں میں ہمیں ایک مثالی ضابطہ حیات اور

تصور اخلاق کی جو واضح تصویریں ملتی ہیں ان میں جا بجا دو چیزوں کی جھلک ادب بھی نظر آتی ہے اور یہ جھلک بھی مردوں کے نادلوں میں تقریباً تاپید ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشرقی اور مغربی اقدار کے تضادم اور کشمکش اور قدیم اور جدید کی ہم آہنگی اور پکار میں زندگی کا رنگ ہر آن تیزی سے بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بدلتا ہوا زمانہ اس کے نقوش میں لمحہ بہ لمحہ نئے رنگ بھرنے اور نئے ایک نئی ہمت دینے میں مصروف ہے۔ عورتوں کے ان نادلوں زندگی کے اس نقش اور اس کی بو قلمونی کا بڑا صاف، بڑا واضح اور اس لئے خاصا مکمل نقشہ بنایا اور اس کی بدولت افسانوی ادب میں اپنی مستقل جگہ بنائی ہے۔ اس سلسلے کی دوسری اہم کڑی یہ چیز ہے کہ اس بدلتی ہوئی دنیا میں اور خصوصاً معاشرتی اور خانگی زندگی میں عورت کا حوالہ سہم آہنگ ہونے کو اپنا بہت بڑا فرض سمجھ رہی ہے اور اس لئے کشمکش کے ایک اہم دور میں بھی مرد کو مطابقت و ہم آہنگی و ہموازی و سازگاری کا سبق سکھا رہی ہے۔ عورت کا سکھایا ہوا یہ سبق ان نادلوں میں اس طرح محفوظ ہے کہ آنے والے زمانے میں بھی انسان اسے فراموش نہیں کر سکتا۔

فن کے نقطہ نظر سے عورتوں کے لکھے ہوئے ان قصوں اور نادلوں کا قابل رشک امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے فن کی سادگی کو جو یقیناً مقصد کے غلوں کی پیدا کی ہوئی ہے، کمائی کا سب سے اہم معیار بنایا ہے اور اس طرح ناول نگاری کی تاریخ میں اس روایت کو غیر فانی مقام دیا ہے کہ کمائی لکھنے والا اپنے مقصد کے معاملے میں مخلص ہو اور اس مقصد کو کمائی کے انداز میں بیان کرنے کی اہمیت کا احساس رکھتا ہو تو اس کی کمائی ہر سنے اور پڑھنے والے کے لئے دلکش اور دلنشین ہو جاتی ہے۔ کمائی سنانے والا کمائی سنانے کو اپنا مقصد دینا لے تو اس کا راہ مستقیم سے بھٹکنا ناممکن ہے اور جہاں تک کمائی کہنے اور اسے کمائی کی طرح کہنے کا تعلق ہے عورتوں کے قصے اور ناول آپ اپنی مثال ہیں اور یہ مثال قدیم اور جدید کے فرق کے بغیر عورتوں کے تقریباً سب نادلوں میں موجود ہے۔

شرکاء ایک کردار شیخ علی وجودی

شرکاء نے بہت سے چھوٹے بڑے اور اہم اور غیر اہم واقعات کو اپنے تاریخی ناولوں کا موضوع بنایا ہے اور ان ناولوں کے ذریعے ہمیں تاریخ کی بعض ایسی شخصیتوں سے قریب آنے اور انہیں زیادہ بے تکلفی سے جاننے پہنچانے کا موقع دیا ہے جنہیں شاید محض تاریخ کے مطالعے سے ہم اچھی طرح نہ جان سکتے۔ لیکن انہیں تاریخی ناولوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ بعض تاریخی شخصیتوں کو ہم نے تاریخ کی روشنی میں جس رنگ میں دیکھا تھا، انہیں یہ ناول ایک ایسے رنگ میں ہمارے سامنے لائے ہیں کہ ان کی صورتیں مسخ ہو کر رہ گئی ہیں اور اسی لئے شرکاء کے ناولوں جذباتی اور ادبی حیثیت سے سرسبز اور پسند کرنے کے باوجود ثقہ لوگوں نے ان کی تاریخی حیثیت کو مشتبہ اور غیر معتبر سمجھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زمانے کے جذباتی تغیر اور آثار چڑھاؤ کے ساتھ شرکاء کے ناولوں کی مقبولیت کا اندازہ بھی بدلتا رہا ہے۔ کبھی انہیں اردو کا سب سے اچھا ناول نگار سمجھا گیا اور کبھی انہیں ”اٹ آف ڈیٹ“ سمجھ کر زینت طاق نسیاں بنا کر رکھ دیا گیا اور پھر کبھی طاق نسیاں سے آثار کر پھر دیوں میں جگہ دی گئی۔ شرکاء میں ناول نگار کی حیثیت سے بیک وقت اچھے اور برے اتنے متضاد پہلو یکجا ہیں کہ زندگی اور فن کے متعلق لوگوں کی رائیں جس طرح بدلتی رہیں گی اسی طرح شرکاء اور ان کے ناولوں کی محبوبی کے مدارج بھی بدلتے رہیں گے۔ لیکن فنی پسندیدگی و غیر پسندیدگی کے اس مدوجز میں کچھ چیزیں بہر حال پسندیدگی کی نظر سے دیکھی جائیں گی۔ ان کچھ

چیزوں میں شہرہ کے شگفتہ، ادبی اور سلیس اسلوب بیان اور ان کے محبوب طرز افسانہ گوئی کے علاوہ ان کے ناولوں کے بعض کردار بھی شامل ہیں اور ان بعض کرداروں سے شہرہ کے ناول "فردوس بریں" کا سب سے نمایاں کردار شیخ علی وجودی ہے جسے بعض حیثیتوں سے شہرہ کے کرداروں میں سب سے اونچا کردار کہا جاسکتا ہے۔

شیخ علی وجودی میرداستان نہیں بلکہ... اپنے سارے زہد، اتقا، علم و دانش اور رومانی کمال کے ادعا کے باوجود اس کی جگہ قصہ میں "دیلن" کی ہے۔ شیخ علی وجودی ایسا دیلن ہے جو قصے میں منظر عام پر تھوڑی ہی دیر بعد قاری پر اپنی حیثیت واضح کر دیتا ہے لیکن جس کی یہ حیثیت ہیر و پیر و پتھر ختم ہونے سے تھوڑی ہی دیر پہلے کھلتی ہے۔ اسلئے کہ وہ ہیر و پیر و پتھر کے راستے میں حائل ہونے کے بجائے اسے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں مدد دیتا رہتا ہے۔ شیخ علی وجودی کو قصے کی اس صورت حال نے عجیب طرح کا دیلن بنا دیا ہے کہ اس کے اور ہیر و پیر و پتھر کے نصب العین میں کوئی واضح تضاد نہیں۔ ہیر و پیر و پتھر سے جو کام دیلن لینا چاہتا ہے اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہیر و پیر و پتھر کے دل میں برابر یہ یقین بچتا رہتا رہے کہ جس تک وہ دیلن کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہے گا اسی حد تک اس کی اپنی منزل مقصود اس سے قریب تر ہوتی جائے گی۔ چنانچہ قصے میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں ہیر و پیر و پتھر دیلن حسین اور علی وجودی، ایک ہی رخ سفر کرتے ہوئے اور ایک ہی منزل کی طرف نگرہاں دکھائی دیتے ہیں، جہاں حسین محض ہیر و پیر و پتھر، مقتدی اور مرید ہے اور علی وجودی ہیر و پیر و پتھر، امام اور مرشد۔ ناول میں شروع سے آخر تک سوائے خاتمے کے چند لمحوں کے علی وجودی حسین پر بس طرح چھایا رہتا ہے کہ وہ ہیر و پیر و پتھر کے بھی اس دیوانے کے سامنے بونا اور اس قوی پیکر بوڑھے کے سامنے ایک منحنی اور بے جان بچہ نظر آتا ہے۔

علی وجودی کو اتنا زبردست دیلن بننے میں اس کے مزاج کی کسی خصوصیت

مدد دی ہے۔ یہ ساری خصوصیتیں علی وجودی میں اس وقت تک پیدا ہو چکی ہیں جب وہ قصے میں پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ماحول، ضرورت اور مصلحت نے مل جل کر اس کی شخصیت کے نقوش کو اس درجہ نچتہ کر دیا ہے کہ اب بظاہر ماحول بھی اس کے آگے بے بس سا معلوم ہوتا ہے۔ ماحول اس بُت کو توڑ پھوڑ کر اسے تراش تراش کر اس کے خط و خال کو ایسی صورت سے چکا ہے کہ زمانے کے لئے اب اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں کہ اس بُت کو اپنا خدا سمجھے۔ جب تک علی وجودی کی شخصیت نے یہ مکمل شکل اختیار نہیں کی تھی وہ زمانے کے ہاتھ کا کھلونا تھا، لیکن اب جب کہ ہم نے اسے پہلے پہل دیکھا ہے زمانہ اس کے ہاتھوں میں کھلونا معلوم ہوتا ہے وہ اب زمانے اور ماحول کا محتاج نہیں۔ اب اس میں زمانے کو اپنے مقاصد کے سانچے میں ڈھال لینے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ زمانہ اور وہ زندگی کے سفر میں ہمراہ دہم عنان ہیں لیکن اس بختہ اور سانچے میں ڈھلی ہوئی مکمل شخصیت کے آگے زمانے کی حیثیت اس سفر میں فردِ ترقی کی ہے۔ زمانہ کو یہ چابک دست مسافر اپنے اٹھائے پر جدھر لے جائے، اب اس کے کسے پر چلتے رہنے کے سوا اور چارہ ہی کیا ہے؟

کردار میں، خواہ وہ کردار اصلی زندگی کا ہو یا کمانی اور داستان کا، یہ نشان اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کردار اپنی عظمت سے پوری طرح آگاہ ہو۔ اس عظمت میں عیب و ہنر اور حسن و قبح شامل ہوتے ہیں۔ اسے اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنی کوتاہیوں کا پورا علم ہوا اور وہ ان کوتاہیوں کو پوشیدہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اسے پوری طرح اس کا اندازہ ہو کہ دنیا اسے کیا سمجھتی ہے اور اندازے کے ساتھ ساتھ وہ اس بات میں یدِ طولی رکھتا ہو کہ اپنی رفتار و گفتار اور اپنے قول و فعل کو اسی سانچے میں ڈھال سکے جو زمانے نے اسے کچھ سمجھ کر اس کے لئے وضع کر دیا ہے۔ اور اگر کبھی تقاضا بشری کی بنا پر وہ کوئی ایسی بات کہنے یا کرنے کا مرتکب ہو جائے جو زمانے کے لئے شہ یا

بدگمانی کا باعث بن سکے تو اس میں اپنے قول و فعل کی ایسی تاویل و توجیہ کا ملکہ ہو کہ نہ پہلے سے بھی زیادہ اس کا قائل ہو جائے۔ یہ باتیں یوں ہر طرح کے کردار کی کامیابی کے لئے لازم ہیں لیکن ایسے شخص کے لئے جسے زندگی میں یا قصے میں دین کا منصب کامیابی سے ادا کرنا ہے، ان کا وجود ناگزیر ہے۔ شیخ علی وجودی کے کردار کی عظمت کا پہلا راہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح پہچانتا ہے۔ اسے اپنی صلاحیتوں کا پوری طرح علم ہے اور اپنی ان صلاحیتوں سے وہ پوری طرح کام بھی لینا جانتا ہے۔

کردار کو زندگی میں، اور اسی لئے قصے میں بھی کہ وہ زندگی کا عکس ہے یہ علم کامیابی کا مران بناتا ہے کہ اسے اپنی صلاحیتوں سے کیا کام لینا ہے اور دنیا کی نظر میں اسے جو مرتبہ اور حیثیت حاصل ہے اسے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ علی وجودی کردار کی کامیابی کے اس تقاضے کو بھی بوجہ احسن پورا کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہزاروں مریدوں کا مرشد بن کر ان کے قلوب کی دھڑکتوں کو بدلنا اور نظر کے زاویوں میں انقلاب پیدا کرنا اس کا فرض منصبی ہے۔

کردار کے لئے اس سے اگلی منزل بڑی کٹھن ہوتی ہے وہ پوری طرح اپنی ذات کا شناسا بھی ہو اور اس بھید سے واقف بھی ہو کہ اسے اپنی ذات کو کس خدمت کے لئے وقف کرنا ہے، لیکن وہ اپنے عمل اور خدمت کے تقاضوں یا اپنے آدرش کے درمیان مکمل توازن اور ہم آہنگی نہ پیدا کر سکے تو اس کی سامی خود آگاہی اور فرض شناسی بھی اسے کیسا گرہ نہیں بنا سکتی۔ سیم و زندگی آئندہ کر کے راکھ کے ڈھیروں کو کریدنا ہی اسکی زندگی کا حاصل ہے۔ سفرِ پیہم اور دودھی منزل اس بختِ نارسا کی عبرت خیز داستان ہے۔ دنیا کی کہانیوں کے بست سے ہیر و اور اس سے بھی زیادہ دین اسکی بختِ نارسا کے صید ہیں۔ اپنے عمل اور مقصد کے درمیان مکمل آہنگ نہ پیدا کر سکتا ہی ان کی ناکامی گناہی اور کبھی کبھی ان کی مرگِ ناگمانی کا سبب بنتا ہے۔ علی وجودی کے کردار کی سرخ رُوئی

اس میں ہے کہ اس نے حصول مقصد کی اس کٹھن منزل کو بھی بڑی پونٹیاہی سے طے کیا ہے اور شاید ہی موقع ہے جب ہمیں "فردوس بریں" کے قصہ کا تجزیہ کر کے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علی دجودی نے عمل اور مقصد کے درمیان یہ آہنگ کس طرح پیدا کیا ہے اور حسب توقع ان حربوں سے جو زمانے آسے دیئے ہیں، اپنے مقصد کی کامیابی میں کیا کیا مدد ملی ہے۔ ان مشترک خصوصیات کے علاوہ کہ جن کے بغیر دین کے کردار میں عظمت نہیں پیدا ہوتی، علی دجودی میں بعض ایسی باتیں موجود ہیں جنہوں نے اسے ایک ناقابلِ فراموش کردار بنا لیا ہے۔ علی دجودی کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ان صلاحیتوں سے اسے کیا کام لینا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ حسبِ فردیت وہ اپنی ظاہری کیفیت میں خود ہی تغیر پیدا کر لینے پر قابلِ رشک قدرت رکھتا ہے اور ایک ہی دقت میں غیظ و غضب اور محبت و شفقت کے ساتھ گھٹنے دکھا سکتا ہے۔ اس کی دوسری صلاحیت اور دوسرا حربہ متداولِ علم پر اس کا تبصرہ اور گرد و پیش کے ماحول سے اس کی مکمل باخبری ہے اور تیسری صلاحیت یا تیسرا حربہ جس سے دوسرے حربے کے واردِ نشیں و دلِ دوزخ بنتے ہیں اس کی غیر معمولی طاقتِ لسان اور منطقی اور مدلل اندازِ کلام ہے، اور ان سب سے بڑھ کر کارگرِ حربہ اس کی فطرت کی وہ لچک ہے جو مقصد کی گرفت کو ڈھیلا ہونے دیکھ کر مصلحت شناسی و مصلحت بینی کے راستے پر چلنے میں ذرا بھی تامل نہیں کرتی۔

"فردوس بریں" میں شیخ علی دجودی پانچ موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ پہلا موقع وہ ہے جب وہ حسین سے ملنے مسجد الشہداء میں آتا ہے، دوسرا محل وہ ہے جب حسین، امام نجم الدین نیشاپوری کو قتل کرنے کے بعد شیخ کے قدموں میں آگرتا ہے، تیسرا موقع وہ ہے جب کل کی پی ہوئی مے کے خمار میں..... فردوس بریں سے واپسی پر شیخ سے آگرتا ہے اور چوتھا وہ جب حسین شیخ کے حکم کی تعمیل میں امام نصر بن احمد کو قتل کر کے واپس آتا ہے۔ ہماری آخری ملاقات شیخ سے اس وقت ہوئی ہے جب قلع التمرت میں قتل و غارتگری کا

بازار گرم ہے اور ایک تاناری سپاہی شیخ کو عملے سے باندھے کھینچ رہا ہے۔
 کہانی کے ان مختلف موقعوں پر شیخ علی وجودی کو پوری طرح اندازہ ہے کہ اُس کا
 نصب العین کیا ہے اور اس نصب العین کے حصول میں اُسے کن کن حربوں سے کام لینا مثلاً جب
 وہ حسین سے پہلی ملاقات کرنے ایک مقررہ وقت پر مسجد الشمامین میں پہنچتا ہے تو جیسا کہ
 آگے چل کر کھلتا ہے، اُسے معلوم ہے کہ حسین سے اس کا غائبانہ تعارف کراتے وقت اس کی
 کون کون سی ظاہری و باطنی خصوصیات اس سے بیان کی گئی ہیں اُسے حسین کی ساری
 کمزوریوں کا پوری طرح علم ہے حسین کو زمرہ سے حدودِ جدہ کا عشق ہے، وہ انتہا درجہ کا جذباتی
 اور سادہ لوح ہونے کے باوجود نیک سیرت ہے، مذہبی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے
 وہ انسان کے ہر عمل کے لئے کوئی نہ کوئی اخلاقی جواز تلاش کرتا ہے، وہ نرم دل ہے، ماترہ کا
 ہے، سختیاں ٹھیلنے کا عادی نہیں ہے اور اسی لئے اسے دو سخت چلتوں کے مراحل میں سے
 گزار کر اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ شیخ علی وجودی کو اس کا بھی علم ہے کہ حسین سے جو کام لیا
 جانے والا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ زمرہ کے عشق کا دم بھرنے کے باوجود اس کا اپنے مرشد اور
 لہ جنت سے زمرہ نے حسین کو جو پہلا خط لکھا ہے (اور جس کی نقل شیخ علی وجودی تک بھی پہنچ چکی ہے
 اس میں شیخ کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے :-

”ایک شخص.... جو صوف کے کپڑے پہنے ہوگا اس کے بال لمبے ہوں گے اور ایک سیاہ کلمی میں اپنا
 سارا جسم چھپکے ہوگا۔ اس شخص کی چھوٹی سی ڈاڑھی میں نصف سے زیادہ بال سفید نظر آئیں گے
 اور اس کا عمامہ بستر ہوگا، اس لئے کہ سادات بنی فاطمہ سے ہے.... یہ شخص اگرچہ منکر المزاج
 اور سادہ دماغ کا نظر آئے گا، مگر اس کی آنکھوں سے ریافت و نفس کشی اور جذباتِ دماغی
 زیادہ ہونے کی وجہ سے شعلے نکلنے ہوں گے۔ خوب یاد رکھ کہ جب تک تو شریف علی وجودی کے
 سامنے نہ پہنچے گا وہ تیری طرف توجہ نہ کریں گے۔ ان بتائی ہوئی نشانیوں سے تو انہیں
 پہچان لینا اور ان سے حق کا خواستگار ہونا۔ یہی شخص تجھ کو مجھ سے ملا سکتا ہے.... اگر میرا
 شیدا اور آرزو مند ہے تو جب تک مقصد نہ برآئے شیخ کی خدمت اور غلامی کرنا....“

چچا کا سفاکانہ قتل پر راضی ہو جانا آسان نہیں شیخ علی وجودی اپنے مشن کی نوعیت اور اس کی نزاکت جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ حسین کے قلب کو بدل کر اسے اپنی کیفیتوں سے معمور کرنا کتنا دشوار کام ہے، لیکن ایک شاطر و ماہر جواری کی طرح ہر داؤں اور ہر عریج کی قوتِ تیسرے سے بھی آشنا ہے اور اس لئے اپنے نصب العین کو اس ابتدائی منزل میں اسے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ کے ہر داؤں تریج سے کام لینا ہے۔

مسجد میں قدم رکھ کر حسین سے پہلے پہلی ہنگام ہونے کے بعد سے حسین کو اس کی پہلی ہم پر روانہ کرتے وقت تک شیخ علی وجودی نے مگن کن حربوں سے کام لیا ہے اس کا مطالعہ خاصا دلچسپ ہے، اور بصیرت افروز بھی حسین آٹھ دن کا سفر کر کے شام کے وقت شہر حلب میں داخل ہوا، پوچھتے پوچھتے مسیہ الشما میں پہنچا اور خاصی بے چینی کی رات بسر کر کے علی الصبح شیخ کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار کرتے کرتے تھک گیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا: ”مجھے یقین نہیں کہ شیخ کو پہچان سکوں“ ابھی یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ ایک شخص آیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر نہایت ہی تسلی و تشفی کے لہجے میں بولا: ”حسین۔ میں جانتا ہوں کہ تو میری تلاش میں آیا ہے“

”مسکرا کر“ اور ”تسلی و تشفی کے لہجے میں“ بات کرنے والے شیخ شریف علی وجودی ہیں اور مسکرا کر تسلی و تشفی کی باتیں کرنا حسین کو معمور کرنے کا پہلا حربہ ہے لیکن حسین جیسے رفیق القلب اور مغلوب المہمت انسان کے لئے بظاہر یہ ہلکا اور ادھار ادھار بھی بہت تیز ثابت ہوتا ہے اور شیخ کے قدموں پر گر کر انہیں چومنے اور آنسوؤں سے بھگونے لگتا ہے اور اس عالم رقت میں شیخ کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے کہ ”یا حضرت! میری مدد کیجئے۔ صرف آپ ہی کی رہبری سے مجھے حق کا راستہ مل سکتا ہے جس مراط مستقیم پر چل کر انسان خدا اور عالم ادواح کو پہچان سکے وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں“

علی وجودی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو حسین کے تعلق آمیز خطاب اور اس کی یہ خارگداز

رقت اسے پگھلا دیتی۔ لیکن شیخ کی فطرت انسانی کا بڑا نکتہ شناس ہی جانتا ہے کہ محبت کی لہریں میں تلاطم اور زبری کی اہمیت یکساں ہے اور اس لئے دلوں کو وہی تسخیر کرتے ہیں جو نشتر زنی و مرہم نہی دونوں کے گڑ سے واقف ہوں۔ یہی رمز شناسی ہے جو حسین کی بات کے جواب میں اس پر جلال طاری کر دیتی ہے اور وہ ”جلال میں آ کے“ اس سے یوں مخاطب ہوتے ہیں:-

”لے بھر وجود اور دریا ئے وحدت کے ذیل و ناپاک قطرے تیسرا کیا

حوصلہ ہے کہ اس وجود غیر موجود اور اس لاہوت غیر متنوع کے رموز سمجھ سکے“

اس جواب میں عقیدہ باطنیہ کے جس بنیادی نکتے کی طرف اشارہ ہے اس سے

قطع نظر دوسری بات یہ ہے کہ حسین کی بے قابو جذباتیت میں اعتدال و توازن پیدا کرنے کے لئے لہجے کی تلخی و دہشتی اور التفات و شفقت کے بعد جلال و غضب کا یہ اظہار از بسکہ ضروری تھا۔

چنانچہ حسن نے فوراً اپنے اپنے آپ کو سنبھالا اور جواب دیا کہ ”بے شک میری کوئی ہستی نہیں مگر جب آپ کے سے شناور بھر وحدت کا ہاتھ پکڑ لوں گا تو کیا عجب کہ اس طوفان خیز دریا سے پار ہو جاؤں“

اس پیشخ کا جلال کسی قدم کم ہوا۔ انھوں نے حسین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور

اسے سینے سے لگایا۔ اپنا سینہ کئی دفعہ خوب زور سے اس کے سینے سے رگڑا اور کہا۔

”اچھا آ! میرے ساتھ چل۔ میں تیرے ضبط و ظرف کا اندازہ کروں گا اور جب معلوم ہو جائیگا

کہ تیری طلب کہاں تک صادق ہے اس وقت تجھے اپنے حلقہ ذوق میں شریک کروں گا“

حسین نے یہ سن کر شکر گزاری سے سر اٹھایا۔ شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ان کے

ساتھ جا کے نماز میں شریک ہوا۔ تھوڑی دیر بعد حسین نے ادب کے ساتھ شیخ سے پوچھا کہ آپ

آپ ہر روز مسجد الشما تین میں نماز کے لئے تشریف لاتے ہیں؟ شیخ نے لا پرواہی سے جواب

دیا کہ ”نہیں صرف آج آگیا تھا“ لیکن اس پر حسین کی تسکین نہ ہوئی تو اس نے کہا۔

”تو شاید کسی کام کے لئے ادھر تشریف لیجانے کا اتفاق ہوا ہوگا؟ اب تو شیخ کو تاب نہ رہی

اور انھوں نے ذرا برہمی سے جواب دیا ”وَلَا تَحْسَبُوا ان امور کے چھپے نہ پڑنا چاہیے۔“

اگر پشوتق ہے تو کبھی خود ہی سارا راز کھل جائے گا۔ اب حرفِ سوال تیرے منہ سے نکل گیا تو لے بتائے دیتا ہوں۔ جو لوگ خدا کے انوارِ لذی و سرمدی کا انعکاس اپنے دل پر کرتے ہیں ان کی آنکھوں سے حجاب کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور جہاں وہ نورِ الانوار اپنی کرنیں ڈالتا ہے وہاں ان کی آنکھوں کی شعاعیں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ میرا یہ جسم مادی اس خانقاہ میں تھا مگر ان آنکھوں کی تیز شعاعیں اس تیرہ و مادہ خانے میں تھیں جہاں یعقوب و یوسف علیہ السلام کے درمیان تو زمرّد کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پھر تیری اس بے کسی کو بھی دیکھا جب تو شہرِ خلیل کے مجاہدوں کے ہاتھ میں اسیر تھا، تیری مدد کے لئے میں نے اپنے دوستوں کو بھیجا جنہوں نے شہر والوں پر حملہ کر کے تجھے ادھر آنے کا موقع دیا۔ یہ کہتے وقت شیخ کی آنکھیں تیزی سے چمکیں حسین بالکل تھلّ نہ کر سکا اور شیخ کے قدموں پر سر رکھ کر مجذوبانہ جوش کے ساتھ کہنے لگا: ”آپ سب جانتے ہیں۔ کوئی راز آپ سے پوشیدہ نہیں میری آرزو تمنا بھی آپ کو معلوم ہے۔“

شیخ :- (جوش و خروش سے) سب جانتا ہوں مگر ابھی اس کے اظہار کا وقت نہیں آیا۔ اس شوق کا تیری زبان سے ظاہر ہونا کسی وقت اور کسی خاص حالت و کیفیت پر موقوف ہے۔ بس اس وقت خاموش رہنا چاہیے۔

یہ حکم سن کر حسین اس قدر مرعوب ہوا کہ زمین پر پڑ کے کانپنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نے اسے اٹھا کے بٹھایا اور اس کے سینے اور آنکھوں پر اپنا دست برکت پھیر کے اس کے دل کو تسلی دی اور کہا: ”حسین تو میری خانقاہ میں اور خاص میری صحبت میں رہا کر۔ تو جس قدر زیادہ خدمت کرے گا اور جس استعداد سے بے عذر و حجت میرے احکام کی جو دراصل احکامِ الہی ہیں تعمیل کرے گا اس قدر کامیاب ہوگا۔ پھر یہ خوب سمجھ لے کہ ابھی تیرا طرف اور تیرا دل اس قدر قابل نہیں کہ فتوحاتِ ربّانی اور انقلاباتِ قدرت کے اسباب و علل کو سمجھ سکے۔“

اس کے بعد شیخ نے موسیٰ اور خضر کے قصے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات اس جملے پر ختم کی ”تجھے مرشد کی اطاعت آنکھیں بند کر کے اسی طرح کرنی چاہیے، جیسی اطاعت کی خواہش خضر نے موسیٰ سے کی تھی“

حسین نے اس بات کا جواب سینے پر ہاتھ رکھ کر دیا۔ اس پر شیخ نے نہایت ہی جلال کے ساتھ اور آنکھیں سرخ کر کے کچھ کہا۔ پھر حسین نے ڈر کے اور اخلاقی کمزوری کے ساتھ کچھ اور کہا۔ اس پر شیخ نے نرمی سے کوئی بات کہی اور شیخ کی اس نرمی پر جب حسین نے کوئی لمبی سی بات کی تو شیخ نے جوش میں آ کے اور آنکھیں سرخ کر کے اسے مخاطب کیا۔ اس پر حسین شیخ کے قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ میں مطمئن ہو گیا۔ اس جواب پر شیخ نے حسین کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اس کی پیٹھ پر شفقت کا بھیر کر کہا ”بے شک تیرے دل میں ابھی شکوک آتے ہوں گے..... مریدوں کی وقعت ایک بے جان آلے سے زیادہ نہیں.... جب اس طرح اطاعت و مستعدی دکھا کے انسان ارادت کے مدارج طے کر چکتا ہے اس وقت قرب کے درجے کو پہنچتا ہے“

حسین جوش و خروش سے شیخ کے ہاتھ چوم لیتا ہے اور شیخ ایک اور مدلل تقریر کر کے اپنی بات مثالوں کے ذریعے واضح کرتا ہے۔

شیخ نے اپنی اور حسین کی اس پہلی ملاقات میں حسب ضرورت اپنے تیور بدل کے غصے، جوش، جلال، شفقت، محبت، بلاغت، طلاقت ہر چیز سے کام لیتے ہوئے حسین کے جذبات میں بے درپے کئی طلاطم پیدا کئے اور اس جذباتی توج میں اس کی کشتی دل ہچکولے کھلتے کھاتے بالآخر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی۔

”اس علم غیب اور اس کی مدلل تقریر نے حسین کو شیخ علی دجودی کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ اب اس کی نظر میں سوا شیخ کے اور کسی چیز کی ہستی نہ تھی۔ اس کے کانوں میں ہر وقت شیخ کی آواز گونجتی، اس کی آنکھوں کے سامنے ہر گھڑی شیخ کی تصویر پھرتی اور

اس کے دل میں ہر لحظہ شیخ کے احکام کا انتظار رہتا۔ نہ مرد کی تصویر بھی اس طرح پیش نظر نہ تھی۔“

تیسرے قلب کے اس پہلے مرحلے پر شیخ کی جیت ہوئی۔ اس کے جوش، رقت، خلوص اور جذباتی تغیر سے وہ ہر لحظہ فائدہ اٹھاتے اور اس کے دل کو اپنی مٹھی میں لیتے رہے۔ یہاں تک کہ بے خودی اور بے تالی کے عالم میں یہ کہہ کر کہ ”میرے دل کو اطمینان ہو گیا اور کبھی حکم سے سرتابی نہ کروں گا“ خود کو شیخ کے حوالے کر دیا۔

شیخ نے حسین کو اس ڈگر پر ڈال دیا جس پر چل کر مرید کے فکر، ارادے اور عمل کی باگ ڈور مرشد کے ہاتھ میں آجاتی ہے۔ وہ اس ہستی کو ذرا موش اور بالآخر فنا کر دیتا ہے اور ہر خیر و شر کے امتیاز کے بغیر وہی کرتا ہے جو مرشد اس سے چاہتا ہے۔ یہی شیخ کا مقصود ہے اور اس مقصد کے حصول کی پہلی منزل شیخ نے اپنی چابک دستی سے طے کر لی۔

گیارہویں تک حسین نے ارادت و عقیدت کے ساتھ (فنائی ایشیخ ہو کر) شیخ کی خدمت کی اور اس دوران میں شیخ کے جلال و جمال کے نہ جانے کتنے پردے دیکھے۔ اُسے اس عرصے میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ شیخ کے لاتعداد مرید و معتقد دودھ پھیلے ہوئے ہیں اور ہر لمحہ ان کے احکام کی تعمیل میں مصروف ہیں۔ اس قیام میں شیخ کی روحانیت کا نقش اس کے دل پر برابر گہرا ہوتا رہا۔ شیخ اپنی عظمت اور اثر کے احساس کے باوجود اپنی سادگی و بے نفسی کے باوجود جب ضرورت پیش آئی تو بڑے تگبر کے ساتھ اپنی زبان سے اپنی روحانی عظمت کے ذکر سے حسین کو اور زیادہ خود رفته کرتے رہے اور بالآخر جب شیخ نے برہمی اور جوش کے عالم میں حسین سے یہ کہا کہ :-

”تم میرے کمالات سے ناواقف ہو۔ میں وہ شخص ہوں کہ خود ہی نہیں بلکہ ہر شخص کو اس ملاوٹ والی پرہیزگاری کے وہاں کی ہر چیز دکھا سکتا ہوں اور میرے اختیار میں ہے کہ جنت کے روحانی پیکروں کو اس جسم خاکی کے سامنے لاکھڑا کروں۔“

تو حسین روتا اور التجا کرتا ہوا ان کے قدموں پر گر پڑا اور کہا: ”یا حضرت! مجھے کسی مسئلے میں شک نہیں، مگر اتنی تمنا ہے کہ اس سر و شبستاں اور جنت میں ہو آؤں۔ وقت آگیا ہے کہ اپنی التجا آپ کے سامنے پیش کر دو اور یقین ہے کہ محروم نہ رہوں گا۔“

حسین دیر تک شیخ کے قدموں پر لوٹتا رہا۔ شیخ کو آہن و فولاد کو اپنی باتوں کی گرمی سے تپانے اور نرم کرنے کا بھی ملکہ تھا اور جب فولاد گھیل کر نرم ہو جائے تو اس پر برنجل اور کاری ضرب لگانے میں بھی مہارت تھی حسین کو دو پورے ایک سال سے فولاد سے موم بنانے میں مصروف تھے حسین اپنی فطرت کی بہت سی نرمیوں کے باوجود بعض باتوں میں فولاد و آہن تھا۔ شیخ نے بار بار اس فولاد کو گھلایا اور جب اُسے گھلتا دیکھا تو اس پر ایک ضرب کاری لگا کر اس کی ہنیت میں حسب دلخواہ تغیر پیدا کر لیا۔ تغیر کا یہ عمل اب بھی جاری تھا۔ اس وقت بھی شیخ نے حسین کی نرمی سے پورا فائدہ اٹھا کر پھر ایک ضرب لگائی اور بار بار کسی بوٹی باتیں ایک بار پھر دہرائیں:۔

”حسین اس وقت کے جوش سے تو نے بہت بڑا فائدہ اٹھایا۔ خیر اب اس وقت تو تامل کر کھل تنہائی میں پھر درخواست کرنا۔ بیشک وقت آگیا ہے کہ تجھے اس محنت و ریاضت کا پھل ملے۔ مگر ابھی تیرا امتحان باقی ہے اور سخت امتحان۔ ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ تو نے کہاں تک اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھ میں لے دیا اور یاد رکھ کہ جس قدر تجھے مرشد کا حکم بجالانے میں تامل ہوگا اسی قدر اپنا مقصد حاصل کرنے میں دیر ہوگی۔“

حسب توقع حسین نے یہ رات سخت اضطراب میں گزاری۔ دو رات بھر آتش شوق کی گرمی میں جلتا رہا۔ اور بالآخر صبح کو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آتے ہی قدموں میں گر پڑا اور چلایا کہ اب زیادہ صبر کی تاب نہیں۔

شیخ نے ایک بار پھر گرم لہجے پر آخری ضرب لگائی۔

شیخ :- بہتر تو زمرہ سے ملے گا۔ اس کے وصل سے کامیاب ہوگا۔ مگر اس کے لئے اچھی

طرح سے تیار ہے ؟

حسین :- دل و جان سے تیار۔

شیخ :- دیکھ تجھے مائل نہ ہو۔

حسین :- ذرا نہیں۔

شیخ :- تیرے دل میں شک اور بد عقیدگی نہ پیدا ہو۔

حسین :- ہرگز نہیں۔

شیخ :- وہ جرأت کا کام ہے۔

حسین :- میں جان لڑا دوں گا۔

شیخ :- اس میں خطرے بھی ہیں۔

حسین :- ہوں۔

شیخ :- تو سن !

حسین :- ارشاد۔

شیخ :- ابھی نہیں! دل مضبوط کر لے۔

حسین :- خوب مضبوط ہے۔

شیخ :- مجھے معلوم ہے کہ تو نے کتبِ درسیہ امام نجم الدین نیشاپوری سے پڑھی ہیں

اور انہیں کامریہ بھی ہے۔

حسین :- (حیرت سے) بیشک ہوں۔ پوسے پانچ سال ان کے حلقہٴ درس میں شریک رہا ہوں۔

شیخ :- تیرے دل میں ان کی کتنی وقعت ہے ؟

حسین :- تمام عالم میں آپ کے بعد انہیں کو بہت بڑا عالم و فاضل، بہت بڑا خدا شناس

اور سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار سمجھتا ہوں۔

شیخ :- خیر تو جا کے حلقے میں پھر شریک ہو اور جس وقت موقع ملے ان کو قتل.....

حسین کے لئے یہ ضرب توقع سے زیادہ سخت اور کاری ثابت ہوئی۔ اس نے ایک پیچ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ لیکن شیخ کو اب اپنے اوپر پورا اعتماد تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ حسین کے دل پر اب اس کا نہیں ان کا قبضہ ہے۔ انہوں نے اسے ہوش میں لانے کی کوئی تدبیر نہیں کی۔ اسے اسی طرح چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ حسین ہوش میں آیا۔ اسے شیخ کا حکم یاد آیا۔ اس کے دل میں تاثرات اور اندیشوں کی یونٹیں شروع ہو گئی۔ لیکن دل اب سچ سچ اس کا نہیں بلکہ شیخ کا گویہ و حلقہ بگوش تھا۔ ہوش میں آکر وہ خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ سے فدائیوں کا تجربے کے اس مشن پر روانہ ہوا جو پہلے صرف مرشد کا تھا اور اب مرشد و مرید دونوں کا۔

حسین کی باطنی حالت میں یہ انقلاب بظاہر نتیجہ ہے اس کی فطرت اور مزاج کی نرمی، سادگی اور کمزوری کا۔ زمر کی محبت اور اس سے دصال حاصل کرنے کے معاطے میں اس کی طبیعت کی بے قابو جذباتیت، مرشد کی اطاعت و ارادت کے سلسلے میں اس کا بے پایاں جوش۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اپنی نیکی اور حق پسندی کے باوجود ہر عمل کی یہ تاویل یہ کہہ کر کر لیتا ہے کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے اور مرید کے افعال کی ذمہ داری مرشد پر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین کے اس انقلاب کے پیچھے مقابلتاً کہیں زبردست قوت اور بڑا طوفان شیخ کی عظیم تر شخصیت ہے جو حسین کی اثر پذیر شخصیت پر اس طرح چھا گیا اور اسے اس طرح مغلوب کر لیا کہ وہ معدوم ہو کر رہ گئی۔ حسین کی کمزوریاں اس کے انقلاب کا ایک بہت بڑا سبب ہیں لیکن اس سے بڑا سبب شیخ کی مضبوط اور منظم و مرتب شخصیت ہے جو دوسروں کی کمزوری سے پورا پورا فائدہ اٹھانا جانتی ہے، جسے فولاد کو تپانا اور گھیلنا بھی آتا ہے اور تپے اور گھیلے ہوئے فولاد پر چوٹ لگا کر اسے ہر سانچے میں ڈھالنا اور اس کی ہنیت کو بدنام بھی حسین کے کردار کا انقلاب اور اس کا ایک ایسے مسلک پر سرگرم سفر ہونا جو حقیقت میں اس کا مسلک نہیں، ایک پختہ اور مکمل کردار کی

فتح کا اعلان ہے۔ شیخ کو یہ فتح حاصل کرنے کے لئے ان سب حربوں سے کام لینا پڑا ہے جن سے اس کی شخصیت کو عظمت کی سند ملتی ہے۔

حسین امام نجم الدین نیشاپوری کو قتل کر چکا ہے۔ شوق کے پر اسے نیشاپور سے حلب کی طرف اڑائے لئے جا رہے ہیں لیکن سے اپنے گنگار ہونے کا احساس ستا رہا ہے۔ اس کا دل اور ایمان اس پر لعنت کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ظالمانہ فعل کی تاویلیں تو جہیں کر تا دیا اے ندامت میں غرق شہر حلب میں داخل ہوتا ہے۔ شیخ حسین کو دیکھتے ہی سینے سے لگا لیتے ہیں اور اسے نہایت جوش سے یہ مردہ جانفرا سنا تے ہیں کہ :-

”تو امتحان میں پورا اُترا۔ اب زمرہ تجھ سے زیادہ تیری مشتاق ہے۔ اس نور الانوار کے اندازہ اندلی نے تیرے دل پر پورا انعکاس کیا اور تیرے جسم کی اس مشتبہ خاک نے یہ صلاحیت پیدا کر لی کہ اس عالم نور اور سر و شبستان کی تجلیات کی متحمل ہو سکے“

اس ارشاد پر جب حسین اپنے ظالمانہ فعل کی نسبت بعض شبہات کا اظہار کرتا ہے

تو شیخ اپنی منطق سے اسے قائل اور مطمئن کر دیتے ہیں۔ اس مرحلے پر انھیں صرف ایک مرتبہ برہم ہونے اور حسین کو غضب آلود اور آشبار آنکھوں سے گھورنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان کے ترکش کے باقی سب تیر اس مرتبہ ترکش میں محفوظ رہتے ہیں کہ وہ حسین پر پہلے ہی اپنا دار کر کے اسے اپنا صید بنا چکے ہیں۔ حسین مطمئن ہو جاتا ہے۔ گناہ کی ندامت اور ضمیر کی ملامت کے سبب داغ شیخ کی تقریر نے اس کے دل سے محو کر دیئے۔ وہ شیخ کی ہدایت کے مطابق بائع تمنا کی بہار دیکھتا ہوا حلب سے بغداد اور بغداد سے اصفہان ہوتا ہوا فردوس بریں کی طرف جا رہا ہے۔ شیخ علی وجودی کے مقصد کی ایک اور منزل یوں آسانی سے طے ہو جاتی ہے۔

شیخ علی وجودی سے تیسری بار ہم اس وقت ملتے ہیں جب حسین فردوس بریں کی

سیر کے بعد آتا اور آتے ہی شیخ کے قدموں میں گر جاتا ہے شیخ اسے اٹھاتے ہیں۔ اسکی پیشانی چومتے ہیں اور برابر بٹھا کر پوچھتے ہیں: "اے حسین! تو لاہوتِ اکبر کی سیر کر آیا؟" یہ منظر شیخ کی قیافہ دانی، دُور بینی اور مقصد شناسی کے امتحان اور آزمائش کا کام ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انھیں حسین سے ابھی بعض سخت کام اور لینے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لئے انھیں حسین کی جذباتی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ لاہوتِ اکبر کی سیر اور زمر کی ملاقات کے بعد اس کی آتشِ شوق اب پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اب اس کے دل میں زمر کے وصال کی آرزو رہ رہ کر چمکنے والی چنگاری کے بجائے ایک شعلہ جو الہ بن گئی ہے۔ اس شعلے کو اس طرح بھڑکانا اور اس طرح مشتعل کرنا شیخ کا مقصد ہے کہ حسین کو ایک لمحے کے لئے بھی فراہم سیر نہ آئے اور وہ اس آگ کو بجھانے کے لئے بڑی سے بڑی آگ میں کودنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ حسین کے لئے شیخ کا پہلا ہی سوال اس شعلہ جو الہ کو زیادہ مشتعل کرنے کے لئے ہوائے تند کے ایک جھونکے کی حیثیت رکھتا ہے: "حسین تو لاہوتِ اکبر کی سیر کر آیا؟" یہ سوال چشمِ زدن میں فردس بریں کے وہ سارے مناظرِ نظر کے سامنے لے آتا ہے جن کے نظارے نے حسین کو ایک ناقابلِ فراموش لذت سے آشنا کیا تھا حسین اس سوال کا جواب دیتا ہے تو شیخ ایک دوسرے سوال سے سمنہ شوق کو ایک تازیانہ اور لگاتے ہیں:۔

"اے تیرہ و تارِ مشتِ نغبار، کونے وہاں کیا دیکھا؟"

اور پھر دوسرے ہی لمحے یہ سوال کہ:۔

"زمر سے ملا تھا؟"

وہ جیسے بے بس ہو کر جواب دیتا ہے:۔

حسین:۔ (شیخ کے قدم چوم کے) ملا تھا۔ مگر ابھی سیری نہیں ہوئی۔ آہ جی بھر کے دیکھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ سامنے سے غائب ہو گئی۔

شیخ حسین کو یوں گدا زکر کے اب پلٹا کھاتے ہیں اور مادی دنیا کے رشتوں کو توڑ کر قصر روحانی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ تو کتا ہے تجھے یقین ہے کہ اس عالم زندہ کو تو نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ مگر اے حسین! میں کتا ہوں تو نے نہیں دیکھا۔ اور اس ارشاد کے جواب میں جب حسین اصرار کرتا ہے کہ "اے دادی امین میں نے دیکھا اور اپنے خیال کی آنکھوں سے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں" تو شیخ کو جلال آ جاتا ہے۔ منہ میں کف، آنکھیں سُرخ، وہ جوش میں آکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حسین خوف سے سر سے پاؤں تک کانپ جاتا ہے۔ شیخ ایک پر جوش عارفانہ تقریر کرتے ہیں۔ باتوں ہی باتوں میں اسے اس طرح ہنچھوڑتے ہیں کہ جسم کا ہر تار ہنچھنا اٹھتا ہے۔ دل اور دماغ میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ بھر کتا ہوا سفلہ اور بھڑک جاتا ہے اور حسین بے بس ہو کر ایک بار پھر اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دیتا ہے۔ شیخ کو اپنا مقصود دل جاتا ہے اور زمری کے ساتھ حسین کو یہ مُردہ سُناتے ہیں :-

"اچھا ما پوس نہ ہو۔ مجھے تیرا ایک دفعہ اور امتحان لینا ہے"

حسین امتحان کی تفصیلات پوچھتا ہے تو شیخ بلا تامل فرمادیتے ہیں :-

"اسی وقت شہر دمشق کی راہ لے اور جس طرح بنے امام نصر بن احمد کو قتل

کر کے واپس آ"

حسین نے ایک بار پھر اپنے شکوک کا اظہار کیا۔ شیخ نے اسے اپنی منطق، اپنی شفقت

اپنے جلال اور برہمی سے اسے قائل کیا۔ وہ اپنی ہم پر روانہ ہوا۔

شیخ کے نصب العین کی ایک اور منزل نسبتاً شواہد منزل طے ہوئی اور

اس لئے طے ہوئی کہ وہ ہر منزل کی راہ و رسم سے پوری طرح واقف ہیں اور انھیں حسب

فردت ٹھہر ٹھہر کر راستے کے کانٹوں کو پوسے اعتماد اور دل جمعی سے ہٹا ہٹا کر پورا کرتے ہیں۔

حسین اب ذرا اعتماد اور جرأت کے ساتھ دمشق چلا اور زریست و مرگ کو بڑی

آسانی سے طے کر کے بہت جلد حلب واپس آگیا۔ شیخ نے اس کی کارگزاری کی داد دی اور اس کی پیٹھ بٹھونک کر کہا: "حسین! تو مراحل یقین کو بہت جلد طے کر رہا ہے۔"

اس ملاقات میں حسین نے شیخ کے سامنے بعض باتوں پر حیرت کا اظہار کیا تو انہوں نے "سکرا کر" اس کی تشفی کردی۔ شیخ نے جس مسکراہٹ سے پہلے پہل حسین کا خیر مقدم کیا تھا اسکی ضرورت انہیں آج سے پہلے پیش نہیں آئی تھی اور شیخ کے پاس جتنے حربے ہیں ان میں سے کسی کو بلا ضرورت اور بلا مصلحت استعمال کرنا ان کے شاطرانہ مسلک کے خلاف ہے۔

اس کے بعد حسین اور علی وجودی کے درمیان مختلف مسائل پر باتیں ہوتی ہیں۔ حسین نے شیخ کی امداد کے زمانے میں بعض ایسی باتیں دیکھی ہیں جن سے اس پر اب بھی حیرت خاوری ہے۔ وہی حیرت بار بار لفظ بن کر اس کی زبان سے نکل جاتی ہے اور شیخ محل اور ضرورت کے مطابق منطق، دلیل، طلاق لسان، برہمی، جلال سے اس کی تشفی کرتے رہتے ہیں اور ان کے یہ بدلتے ہوئے تئوہ برابر حسین کے جذبات میں مدد جزر اور حرارت و برودت پیدا کر کے اس کے توازن میں خلل ڈالتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اضطرابی طور پر وہی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جو شیخ اس سے چاہتے ہیں۔ آج کی ملاقات کے خاتمے پر بھی حسین حسب معمول قدم چوم کے ان سے رخصت ہوتا ہے۔

حسین کی "مرید" حسین کی) شیخ علی وجودی سے "مرشد" وجودی سے) یہ آخری ملاقات ہے۔ اس ملاقات کے بعد شیخ اپنے انداز خاص میں ہمارے سامنے بھی نہیں آتے۔

حسین خود شاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے جذباتی جوش اور عدم توازن کی وجہ سے "مردود اذنی" قرار دیا جاتا ہے اور مرد اور بلغان خاتون کی سازش میں یہ جانے بغیر شریک ہو جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ یہاں تک کہ فردوس بریں میں قیامت برپا ہوتی ہے اور تاملی سپاہی اپنی تلواروں سے باطنیت کا سارا طلسم توڑ دیتے ہیں۔ اسی انفرادی میں مرید اور مرشد ایک بار پھرتے

ہیں۔ لیکن اس مرتبہ مرشد کا حال دگرگوں ہے۔ ایک تاتاری سپاہی ان کی گردن میں صافہ باندھے انہیں کھینچے لے جا رہا ہے۔ حسین شیخ کو تاتاری کے پنجے سے چھڑاتا ہے۔ شیخ اس دافنگی کے عالم میں بھی اپنی عظمت کو فراموش نہیں کرتا اور حسین سے یوں مخاطب ہوتا ہے:

”آہا! حسین! مجھے تیری جستجو تھی۔ جب قلعہ التوت سے نکالے جانے کی خبر معلوم ہوئی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ افسوس اگر تو میرے پاس چلا آتا تو

اس طرح ناکام نہ رہتا۔“

حسین کو بھی ”ڈرامہ کھیلنے“ میں ہمارت ہو چکی ہے۔ نشانِ عقیدت سے کہتا ہے:۔

”آپ کو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اپنے سیر لاہوتی میں بیشک دریافت

کر لیا ہو گا کہ میں کن پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں سر کر آتا پھر تا تھا۔“

لیکن شیخ حسین سے بڑا ایکڑ ہے۔ حسین کی طرف سے بدگمان ہو جانے کے باوجود

اپنے حربوں کے استعمال سے عاقل نہیں ہوتا اور کہتا ہے: ”وہ سیر لاہوتی اسی وقت

ہوتی ہے جب انسان توجہ قلبی سے کام لے۔“

حسین کے ایک سوال کے جواب میں شیخ کی زبان سے نکلتا ہے: ”اتنا جاننے پر بھی

تو عالم ادراج کے رموز سے نا آشنا ہے۔ جن لوگوں کو ان رموز میں کمال حاصل ہوتا

ہے انہیں کو اپنی خبر نہیں رہتی۔ سنا نہیں کہ

گئے برطام اعلى الشينم

گئے بر پشت پاٹے خود نہ بینم“

یہاں تک شیخ کی شخصیت کا آہن حوادث کی گرمی سے نہیں گھچلا۔ جب حسین

پے درپے کئی کچو کے دیتا ہے تو اس میں ذرا سی نرمی پیدا ہوتی ہے اور شیخ جواب تک

کسی سہارے کا محتاج نہیں تھا۔ میتد کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

”اور ایسے ظالمانہ احکام کے بجالانے میں تمہیں تاقل نہیں۔“

یہ گرمی آہستہ آہستہ اس آہن کو اور نرم کرتی ہے اور شیخ کو ایک اور سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ شرماکر لاجواب ہو کر اور سر جھکا کر کہتا ہے :-

”مگر جو کچھ ہوتی ہے رحم سے کام لینا چاہیے ظلم خدا کو پسند نہیں“

حسین نے کوئی اور مایوس کن جواب دیا تو شیخ نے اپنی ساری قوتوں کو بھٹم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک اور سہارا لیا :-

”مگر میرے بھٹمے ساتھ ایسے تعلقات رہ چکے ہیں کہ مجھے تم سے بے رحمی کی امید نہیں“

شیخ کو ماحول کی گرمی گھلاتی جا رہی ہے لیکن اس گرمی سے حسین کا اعتماد اور بڑھ رہا ہے۔ وہ گھلتے ہوئے آہن کو کاری سے کاری ضرب لگاتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ایک ضرب آہن کی سِل کو پاش پاش کر دیتی ہے اور شیخ خوف سے تھرا کر حسین کے قدموں پر گر پڑتا ہے اور چلاتا ہے ”رحم رحم“ قدرت کا انتقام کتنا بھیانک ہے اور اس سے زیادہ بھیانک حسین کا انتقام جس نے خنجر بھونک بھونک کے اور آزار دے دئے تھے شیخ کا کام تمام کیا۔

اور یوں خیر شر پر غالب آیا — لیکن مغلوب ہونے سے پہلے ”شر“ نے یہ دکھا دیا کہ خیر کی قوتیں اس کے سامنے کتنی بیچ، کتنی ناکارہ اور کتنی طفلانہ ہیں۔ اگر اتفاقات خیر کا ساتھ نہ دیں تو شر کو مغلوب کرنا آسان نہیں۔ شیخ علی و جمادی کی شخصیت اور اس کی سیرت ایک ایسا فتنہ ہے جسے حسین زیر نہ کر سکتا۔ اگر بہت سی قوتیں اس کی کمک کو نہ آئیں اور اس فتنے کو فتنہ بنانے میں شر نے بڑی فنی چابک دستی دکھائی۔

امراؤ جان ادا سے ٹیڑھی لکیر تک

امراؤ جان ادا سے ٹیڑھی لکیر تک — اس تقریباً ۳۵ سال کی مدت میں اُردو میں بنیاد ایسی چیزیں لکھی گئیں جنہیں محض آسانی کے خیال سے یا محض اس لئے کہ شاید کسی کو سونپنے کی فرصت نہیں تھی، ناول کہا گیا ان ان گنت ناولوں میں سے اکثر صرف اس لئے لکھے گئے کہ ایک خاص عمر کے لوگ جلوت میں بٹھ کر ان سے عشق و رومان کے سبق سیکھیں، یا ایک خاص مذاق کے لوگ جلوت میں ان کے عاشقانہ شعر پڑھ کر انہیں اپنے واردات کی کسوٹی پر کسیں۔ اس طرح کے سستے بادامی کاغذ پر چھپے ہوئے عاشقانہ ناولوں کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے ناول لکھے گئے۔ اصلاحی ناول، تاریخی اور مذہبی ناول، اخلاقی ناول، جاسوسی ناول، لیکن ان میں سے ہر ایک کی پرورش زندگی سے دُور اور اکثر بہت دُور صرف تخیل اور رومان کی دنیا میں ہوئی ہے — نہ ان میں زندگی ہے اور نہ فن اور نہ ان دونوں چیزوں کے باہمی رشتہ کا احساس۔

لیکن خنس دغا شاک کے اس ڈھیر میں کہیں کہیں کوئی موتی بھی چمک جاتا ہے۔ ان نام نہاد ناولوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں صیح معنوں میں ناول کہا جاسکتا ہے، زندگی کے مقصد اور فن کے ترجمان — اس طرح کے ناولوں میں پہلا ناول مرزا رسوا کا ناول امراؤ جان ادا ہے۔ امراؤ جان ادا ایک ایسے دور کا ناول ہے جب ناول کے ہر باب کے عنوان کے لئے کسی پھر کتے ہوئے شعر کا لکھنا ضروری تھا اور سنجیدہ سے سنجیدہ مکالموں میں شرگئی اور شرخوانی کی حمدت کو فن کا ایک لازمی جز سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ امراؤ جان ادا

ہر باب کا عنوان بھی ایک شعر ہے۔ مکالموں کی حاضر جوابی بھی شعروں کی کثرت کا لباس پہن جانے لگتی ہے۔ لیکن عنوان اور مکالمے کے درمیان آنے والے ان شعروں میں ایک ایسی بات ہے جو اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی۔ یہاں عنوان کا ہر شعر باب میں آنے والے واقعات کا خلاصہ اور اس کی تفسیر ہے اور زبان سے نکلا ہوا ہر شعر کسی نفسیاتی کیفیت کا ترجمان۔ اُمر اُدجان آدا ایک مٹی ہوئی موشرت کی تصویر ہے۔ لیکن اپنے پیش رو معسوروں کی تصویروں سے بالکل مختلف۔ اس تصویر میں نہ اصلاح کی خواہش کی رنگینی ہے نہ طنز کے جذبہ کی شوخی۔ یہاں حقیقت شعاری کا وہی مفہوم ہے جو حقیقت میں ہونا چاہیے۔ کرداروں میں سے نہ کوئی فرشتہ نہ شیطان۔ ہر ایک انسان ہے اور دوسرے انسان سے مختلف۔ ہر ایک کے اپنے اپنے تخطو حال ہیں جو اسے دوسروں سے الگ کرتے ہیں۔ پھر انسانی افعال اور اس کے جذبات میں تحت الشعور کا جو عمل ہے جس کا نمایاں احساس بھی اس ناول میں ہے سب سے پہلے نظر آتا ہے اور اس طرح مجموعی حیثیت سے اُمر اُدجان آدا اردو کا پہلا ناول ہے جس میں زندگی اور فن ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ زندگی فن کو راہ دکھاتی ہے اور فن زندگی کو اس کی صدوں میں رکھ کر بھی اسے وہ بلندی دیتا ہے جہاں عام نظر نہیں پہنچتی۔ ناول بہت مختصر ہے۔ زندگی کے ایک بہت ہی محدود پہلو کی ترجمانی کرتا ہے۔ اصلاح کا دعویٰ نہیں کرتا۔ طنز سے دامن بچا کر چلتا ہے، پھر بھی فن کے لطیف منصب کو بوجھ کر کرتا ہے اور اسی ناولوں کے لئے ایک روشن منارہ ہے۔ اب اس کا کیا علاج کہ راستہ چلنے والے پھر بھی پر خطر راہوں پر چلیں، کانٹوں سے اُلجھیں اور زندگی اور فن دونوں کے جسم کو لہو لہان کرتے رہیں۔

اُمر اُدجان آدا کے بعد کے کئی سال ناول نگاری کی اسی بے راہ روی کے سال ہیں۔ بہت دن تک ناول کی دنیا میں اندبہ ایسی اندھیرا چھایا رہتا ہے کہ پھر ایک مرد دانا آتا ہے، کانٹوں کو راستے سے ہٹاتا ہے اور بین سب راہوں کو چھوڑ کر صرف زندگی کی سیدھی

سچی راہ پکڑتا ہے۔ یہ مرد اپنا پریم چند ہے۔ پریم چند نے کئی ناول لکھے اور ان میں سے ایک گنڈوان ہے۔ گنڈوان اس زمانہ کا ناول ہے جب دیہاتی اپنے دکھوں سے تھک ہار کر سکھ کی کھوج میں شہر آنے لگے تھے۔ جب الیکشن اور ممبری کا چرچا سب سے بڑی سیاسی بات تھی۔ جب بل کھل رہے تھے۔ اور سرمایہ دار غریبی کا خون چوسنے کا ایک نیا شکنجہ ہاتھ لگا تھا۔ اس ناول میں ان حالات کی پیدا کی ہوئی ساری نفا کا جو اثر دیہات اور شہر پر پڑ رہا تھا اس کا عکس ہے لیکن اس کے علاوہ دیہاتی سماج کے ہر چھوٹے بڑے پیلو کی تفصیل بھی ہے۔ یہاں امراد جان ادا کی طرح مصنف نے بڑی دور تک پھیلی ہوئی زندگی میں سے صرف ایک چیز لے کر اس سے اپنی محفل نہیں بنائی۔ وہ تو ساری کی ساری زندگی کو، اس کے دکھوں کو، سکھوں کو، اچھائیوں کو، برائیوں کو ان کے اصلی ردپ میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور اس لئے اسے یہ گوارا ہی نہیں کہ اس میں سے کچھ چھوٹ جاوے۔ ناول کے متعلق ایک مشہور نقاد نے کہا ہے کہ ”اچھے ناول میں ہیئت، ترتیب اور تنظیم کا ہونا لازمی ہے لیکن اگر کسی ناول میں ہیئت کی ترتیب و تنظیم نہیں لیکن وہ زندگی سے بھرپور ہے تو وہ یقیناً اچھا ناول ہے۔“ گنڈوان کا فن بھی دوسری قسم کا فن ہے۔ غیر منظم، غیر مرتب، لیکن زندگی سے بھرپور جہاں ایک خاص طرح کی زندگی کا ہر پہلو ہے اور ہر پہلو کی ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل ہے۔ یہاں تک کہ جس زندگی کو ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں وہ ہمارے لئے مدتوں کی دیکھی بھالی مانوس زندگی بن جاتی ہے۔ اس زندگی میں ہماری ملاقات ان گنت آدمیوں سے ہوتی ہے اور ناول ختم کرتے کرتے سب ہمارے لئے جانے پہچانے بن جاتے ہیں۔

گنڈوان کے بعد پھر کئی برس تک کوئی اچھا ناول نہیں دکھائی دیتا۔ زندگی بھی اس حد تک بدل جاتی ہے کہ اس کا پہچانا بھی دشوار بن جاتا ہے۔ کسی ملک کی زندگی اسکی اپنی زندگی نہیں رہتی۔ اس کا اتنا بہت دور دور تک ساری دنیا میں پھیلی ہوئی زندگی سے

جا ملتا ہے۔ سیاست میں بھی اور معاشی حالات میں بھی۔ ساری دنیا کا نظام ایک نظام بن جاتا ہے۔ یورپ کی پہلی جنگ عظیم کے بعد ساری دنیا میں ایک ذہنی خلفشار پیدا ہو گیا۔ مذہب، اخلاق، سیاست، تمدن، سب کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں، پرانی قدریں بے جان اور بے حقیقت ہو گئیں، نئی قدروں کی تشکیل نہیں ہوئی اور انسانی ذہن میں یو کھلا ہٹ اور انتشار پیدا ہونے لگا۔ جب دنیا کے لئے مشترک قدریں اور مشترک حقیقتیں باقی نہ رہیں تو ہر شخص اپنی ایک قدر بنانا اور ایک نئی حقیقت تلاش کرتا ہے۔ اور اس انتشار اور اذرا تفری میں ان گنت قدریں بن جاتی ہیں۔ لاتعداد حقائق پیدا ہو جاتے ہیں اور انسانی ذہن کے لئے کوئی ایسی راہ باقی نہیں رہتی جس پر چل کر مدہ امن اور سکون محسوس کر سکے۔ ایسے زمانہ کا ادب بھی اسی طرح کے انتشار کی تصویر ہوتا ہے۔ لیکن اس انتشار سے ادب کو موضوع کے اعتبار سے جو نقصان پہنچتا ہے اس کی کمی ہیئت سے پوری کی جاتی ہے۔ فن میں نئی نئی راہیں نکلتی ہیں۔ گسٹو دان کے بعد کے کوئی دس سال زندگی کے اسی انتشار کے سال ہیں۔ اور اس دس سال کے آخر میں اس انتشار کی ایک بہت مختصر مگر بھلکی بھلکی لیکن پر خلوص اور فن کارانہ تصویر ہمیں سچا ڈھیر کے ناول لندن کی ایک رات میں نظر آتی ہے۔ اس مختصر سے ناول میں کرداروں کے عمل اور ان کے جذباتی ہیجان کے پیچھے کوئی نہ کوئی نفسیاتی گہرہ ہے۔ زندگی کے پس منظر میں ہر وقت اس کے انتشار کا احساس ہے۔ سیاست اور زندگی میں یکایک جو گہرا ربط پیدا ہو گیا ہے اس کا پرتو ہے۔ جنس اور اس کے مسائل کو ایک علمی نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ فلسفہ اخلاق پرانے رسوم و قیود کا نہیں بلکہ فطرت کا پابند ہے۔ اس ناول کا انداز سراسر فکری ہے اور اس فکری انداز نے ہندوستانی اور اس سے باہر یورپ کے ذہن کی آنکھوں کی مصوری کی ہے۔ کہیں کہیں اس میں اس سیاسی اور معاشی نقطہ نظر کی جھلک بھی ہے جو زندگی سے بھی زیادہ ادب پر چھا جانے کی

کوشش میں مصروف ہے۔ لندن کی ایک رات یورپ اور انگلستان کے دیئے ہوئے نئے فن کا ترجمان بن کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس میں جو آٹس کے "یولی سس" کا انداز بھی ہے اور پر دست کے نئے نفسیاتی فن کا بھی۔

"لندن کی ایک رات" کے بعد سات برس تک کوئی ایسا ناول نہیں لکھا گیا جسے فنی حیثیت سے کوئی امتیازی جگہ دی جاسکے۔ ۱۹۲۳ء میں کرشن چندر کا شکست شائع ہوا۔ اور اس کے متعلق پڑھنے والوں میں متضاد قسم کی رائیں پھیلیں، بہت اچھی بھی اور بہت بُری بھی۔ لیکن حقیقت میں شکست میں کئی ایسی خصوصیتیں ہیں جو فن کی حیثیت سے اُردو کے ناول میں اس سے پہلے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں۔ شکست، گٹوہ ان کی طرح زندگی سے بھرپور نہیں۔ لیکن وہ ایک ایسی چھوٹی سی دنیا ہے جو ہمیں تھوڑی دیر کے لئے صرف اپنا بنا لیتی ہے اور ہم اس میں کھو جاتے ہیں۔ فن کے نزدیک یہی ایک ایسی چیز ہے جو شکست کو ممتاز بناتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ناول کے نئے فن میں مرکزی حیثیت واقعات کے بجائے کرداروں کو حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی ان کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ اور یا تو کردار کے اولین نقش کو زیادہ واضح کرتی رہتی ہے یا اسے ارتقائی منزلیں طے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شکست پہلی قسم کی کردار نگاری ہے۔ کردار واقعات سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں تبدیلی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس نئی خواہش اور اصل فطرت میں ایک کش مکش شروع ہوتی ہے۔ اس کش مکش کی مصدوری میں محض حقائق کی مصدوری سے کہیں زیادہ گہرائی اور بلندی ہوتی ہے۔ شکست اسی نئے فن کا ترجمان ہے۔ یہاں بھی روحانی فضاؤں کے باوجود ہر جگہ اسی ذہنی انتشار کا پرتو ہے جو زمانہ کا ایک عام عطیہ ہے۔

شکست کے دو برس بعد گریٹ یورپ اور انگلستان کی زندگی کے ایک پرشوش زمانہ کا ناول ہے اور اسے پڑھ کر اس سیاسی اور معاشی فضا کا ایک منتشر سا خاکہ ہمارے

سامنے آتا ہے جو یورپ کے اثرات نے سامی دنیا میں عام کر دی۔ اس ناول میں عیسیٰ حقائق کے بیان میں بھی نسبتاً زیادہ آزادی ہے اور اس آزادی کے پچھے فریڈ کے اس نفسیات کا سہارا ہے جو ناول کے فن میں اب رفتہ رفتہ ایک معمولی سی چیز بنتی جا رہی ہے اور پھر گرتے کے تقریباً دو سال بعد ٹیڑھی لیکر "چھپا ٹیڑھی لیکر بھی زندگی سے زیادہ کردار کا ناول ہے۔ ایک خاص کردار اپنی پیدائش سے لے کر جوانی تک کچھ خاص طرح کے حالات میں سے گزرتا رہتا ہے۔ اور زندگی کی مختلف منزلوں میں پیش آنے والے یہ چھوٹے بڑے واقعات اس کی سیرت کی تشکیل کرتے ہیں عصمت چغتائی نے اپنے ناول کی بنیاد اسی نفسیاتی حقیقت پر رکھی ہے اور اس کے علاوہ تحت الشعور کے عمل کو انسانی زندگی اور اس کے افعال سے جو گہرا تعلق ہے مختلف قسم کے ماحول سے انسانی ذہن میں جو نفسیاتی گتھیاں پڑھ کر اس کے قدم قدم پر اثر انداز ہوتی ہیں عصمت نے اپنے ناول میں برابر ان نفسیاتی نکات کو ذہن میں رکھا ہے۔ ہماری زندگی میں سیاست، اقتصادیات، فکر اور تخیل جس طرح گھلے ملے ہیں، عصمت کی نظر ان سب پر ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ان کی نظر اس فطرت پر ہے جو اپنے اطہار کے لئے سماجی قوانین کے جو اذکی پابند نہیں عصمت کا یہ ناول بھی پریم چند، سجاد ظہیر، کرن چندر اور عزیز احمد کی طرح آگے بڑھتی ہوئی زندگی اور نت نئی راہیں اختیار کرتے ہوئے فن کا ہم عنوان ہے۔ یہاں بھی صرف اسی زندگی کو اپنا موضوع بنایا گیا ہے جس کے رگ و پے میں لکھنے والے کا ذہن اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ اسی زندگی کو غور و فکر سے نئے فن کے ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ اور اس طرح امر اذجان ادا سے ٹیڑھی لیکر تک سامے ناول نے بہت کچھ کھویا ہے۔ لیکن اس نے کچھ پایا بھی ہے۔ گنتی کے چند ناولوں کے سوا باقی سب ناول نہ زندگی کے ہم عنوان ہیں نہ فن کے۔ وہ ایک کے نام پر دھبہ ہیں اور دوسرے کی تزاکت پر بار۔ انہوں نے زندگی میں پست قدروں کا ساتھ دیا ہے۔ اور فن میں سستے اور کھولے

معیار کی تبلیغ کی ہے۔ انہوں نے ادب کو آگے بڑھنے سے روکا ہے، اس کی راہ میں روڑے اٹکائے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے لئے زیاں ہے لیکن کچھ سود بھی ہے اور وہ سود گنتی کے یہ چند ناول ہیں۔ انہیں دیکھا کر ناول کے مستقبل کے متعلق اُمید افزا احکام لگائے جاسکتے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ یہ ناول ناول نگاری کی مزاج ہیں یا انہیں دوسری زبانوں کے اچھے ناولوں کے مقابلہ میں رکھا جاسکتا ہے بلکہ اس لئے کہ ان میں بعض ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جن میں جلا ہو جائے تو ان کا ناول نگاری کی مزاج بننا کچھ مشکل نہیں۔ ان پانچ چھ ناولوں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں ناول لکھنے والے نے صرف اس زندگی کے متعلق کچھ کہنے کی کوشش کی ہے جو اس کی اچھی طرح دیکھی بھالی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسری خصوصیت ان سب ناولوں کی یہ ہے کہ ایک مخصوص اور محدود زندگی کے تصور اور ترجمان ہونے کے باوجود ایک ہی جگہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کی یک رنگی میں بھی وسعت اور پھیلاؤ ہے۔ ان میں حرکت ہے۔ زندگی کی ساری پہل اور اس کا تنوع ہے۔ وہ ہر قدم پر زمانہ کے ساتھ چلے ہیں۔ زندگی کی ساری پیچیدگیوں کو جس میں سیاست، معیشت، علم، ادب، فکر اور تخیل سب ایک دوسرے میں گھلے ملتے ہیں، انہوں نے اپنے اندر سمو لیا ہے۔ ایک مخصوص موضوع اور مقصد کی تفسیر اور تنقید کر کے بھی ان میں سے کسی نے زندگی کے مربوط رشتہ کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا ہے۔ ایک تیسری اہم خصوصیت ان سارے ناولوں میں یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں فن اور اس کی نزاکتوں کا شدید احساس ہے۔ فن کے ہر اچھے تجربہ کو اپنی چیز سمجھ کر اپنایا گیا ہے اور لکھنے والے کا ذہن ہر آن ایک نئے تجربہ کا خیر مقدم کرنے کے لئے کھلا ہوا ہے۔ ابتدائی ناولوں میں اہمیت صرف واقعات کو دی جاتی تھی۔ واقعات کی اہمیت ذرا آگے چل کر کرداروں نے لے لی۔ پھر کردار نگاری کے مختلف اصول بنے۔ کبھی ناول نگار کردار کو ایک واضح نقش کی طرح شروع ہی میں ہمارے سامنے لاتا ہے اور پھر ناول کے واقعات اس نقش کے اثر کو گہرا کرتے رہتے ہیں۔ کبھی

کرداروں کی سیرت ایک بے نقش کاغذ کی طرح جس پر زندگی کے مختلف واقعات بدلتے ہوئے ماحول اور فضا میں اپنا نقش چھوڑتی رہتی ہیں اور یہ سادہ صفحہ رنگین بن جاتا ہے۔ کردار ایک واضح نقش کی صورت میں ابھرتا ہے۔ کبھی یہی کردار شعور کی رد میں بہتا ہے اور بے خودی کے مختلف لمحوں کے تار پود کو جوڑ کر ہم اس کی زندگی اور سیرت کا ایک واضح نقش خود بنا لیتے ہیں۔ پھر کہیں فن زندگی کو ایک مسلسل داستان بنا کر دکھاتا ہے۔ کہیں سچے واقعات کا ایک مجموعہ ہے اور کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک جلیوس نکل رہا ہے اور ہم گذرتے ہوئے جلیوس کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ کہیں ناول کی بیہیت اور ربط و نظم کو سب سے بڑا فن سمجھا گیا ہے، اور کہیں کسی مخصوص ہیئت کا فقدان ہی سب سے بڑا فن ہے۔ مختصر یہ کہ ان میں سے ہر ناول فن کا ایک نیا تجربہ ہے۔ اور فن کے نئے تجربے کرنے کی خواہش فن کی سختگی کی پہلی منزل ہے۔ لیکن انہیں اچھے ناولوں میں ایک بہت بڑی کمی بھی ہے۔ ہمارے اچھے ناول نگاروں کو بھی اکثر یہی سوچا ہے کہ فن ایک ہلکی پھلکی سی چیز ہے۔ اس کے لئے محنت مشقت فروری نہیں۔ یہ خون جگر کا طالب بھی نہیں اور یہ ایسی چیز بھی نہیں جسے اپنا بنا کر فنکار اپنے آپ کو زندہ جاوید بنا لیتا ہے۔ ہمارے اچھے ناول نگار بھی اپنے ناولوں میں جا بجا جن سیاسی عقیدوں اور نفسیاتی اور جنسی حقیقتوں کے چھینٹے دیتے ہیں۔ ان سے اکثر یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے فکر اور محسوسات میں رچا بسا ہوا نہیں ہے۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے کہنے والے نے اپنی ذات اور شخصیت کی آئینہ دے کر نچوڑ نہیں کیا اور اس لئے یہ صد ا اکثر کھوکھلی سی معلوم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تکرار بھی پیدا کرتی ہے۔ اسکے بعد یہ گنتی کے چند ناول ان گنت، بید گھٹیا، نسبتاً بہتر یا قیمت ناولوں کے جھرمٹ میں نمایاں طور پر چمکتے ہیں! ان میں زندگی کی سچائی بھی ہے اور فن کا خلوص بھی۔ ان سب میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بے اختیار انہیں سراہنے کو جی چاہتا ہے۔ لیکن ایسا شاید کوئی بھی نہیں جسے بار بار بے اختیار پڑھنے کے لئے جی تڑپے۔ ناول کی بلند ترین منزل یہی ہے۔ اور ابھی ہمارے ناول بید قابل تعریف ہونے کے باوجود اس منزل سے دور ہیں۔

تقسیم کے بعد ناول

تقسیم کے بعد کی مدت کو ادبی تاریخ کے نقطہ نظر سے عجب عجب نام اور لقب دیئے گئے ہیں۔ کوئی اسے ادب کا دورِ جمود کہتا ہے، کوئی دُورِ انحطاط کسی کے نزدیک یہ دُور ترقی پسندی کے زوال اور رجعت کے عروج کا دور ہے اور کسی کو یہ دُور نئے تقاضوں اور نئے تجربوں کا دُور نظر آتا ہے۔ مختصر یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ”ہر مبصر“ اور ”نکتہ سنج“ کے ذہن میں اپنے استعمال کئے ہوئے لفظ کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے اور اسی لئے الفاظ کی نئی نئی تاویل کی جاتی ہیں لیکن الفاظ کی اس پیچیدگی، تنوع اور رنگینی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اگر دس سال کی ادبی زندگی پر تبصرہ کرنے والا صرف اس دور کی تخلیقات کی مقدار پر نظر رکھے تو الفاظ کی تاویل میں کسی طرح کے اختلاف کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نوعیت کے اعتبار سے ادب کے اس دور کو مختلف اور متضاد نام دینے والوں میں خواہ کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو اس بات پر سب متفق ہوں گے کہ اس دور میں نثر اور نظم دونوں میں کثرت سے لکھا گیا ہے اور تخلیق کی اس کثرت اور افراط میں بلاشبہ پہلا نمبر ناول کا ہے۔

تقسیم کے بعد کے زمانے میں اردو میں جتنے ناول لکھے گئے ہیں اتنے اردو ناول کی تاریخ کے کسی دور میں بھی نہیں لکھے گئے۔ نثر اور نثر شاد کا ناول نیز دُور بھی کثرت اور تنوع کے اعتبار سے اس دور کا حریف نہیں ٹھہرتا۔ اس اجمال کی تفصیل مزاجوں کے

اختلا اور رغبتوں اور نفرتوں کے فرق کی بنا پر دلچسپ بھی ہو سکتی ہے اور بقول شخصے BORING بھی۔ گو تبصرہ نگاری کے منصب و مسلک میں مجبوری، بے بسی اور بے حسی کی منزلوں سے گذر کر سر تسلیم خم کرنے کی منزل آتی ہے اس میں ہر رطب و یابس قابل قبول بن جاتا ہے۔

اس دور میں جتنے ناول لکھے گئے، ان میں تاریخی، معاشرتی، اخلاقی اور نفسیاتی — مختلف طرح کے ناول شامل ہیں لیکن ناولوں کو ان خانوں میں تقسیم کرنے کی منزل ذرا بعد میں آتی ہے۔ ابھی پہلے ان ناولوں کا نمبر ہے جنہیں ہم فسادات کے افسانوں اور نظموں کی طرح فسادات کے ناول کہہ سکتے ہیں۔ فسادات کے ان ناولوں کا موضوع تقسیم سے ذرا پہلے اور اس کے ذرا بعد کا وہ مختصر زمانہ ہے جس میں انسان نے جی بھر کے انسانی خون سے ہولی کھیلی اور اپنے لباس کے ساتھ، اپنے جسم و دُوح تک کو اس کی سُرخ میں آلود کیا۔

ہمارے ناول نگاروں نے فسادات پر جتنے ناول لکھے ان میں انسان مر گیا، (رامانند گما) رقص ابلیس، (ایم اسلم) پندرہ اگست، (رشید اختر ندوی) خاک اور خون، (نسیم جہاڑی) مجاہد، (رئیس احمد جعفری) اور خون، بے آبرو، اور فردوس، (قیسی راپوری) اسی سلسلے کی زیادہ معروف اور مقبول کہیاں ہیں — یہ ناول اس محدود اور مخصوص طبقے کے پڑھنے والوں کو چھوڑ کر جو ہر چیز کو فنی محاسن کی ترازو میں تولتے ہیں، عموماً پسند کئے گئے اور ان میں سے بعض کئی کئی مرتبہ چھپے لیکن حقیقت میں ان کی یہ مقبولیت ان کی ادبی حیثیت اور مرتبہ کی بنا پر ہرگز نہیں۔ یہ قبولِ عام سراسر جذباتی و تاثراتی ہے۔

ان ناولوں میں لکھنے والوں نے واقعات کے جو نقشے کھینچے ہیں، ان میں قاری کو کبھی اپنے مشاہدات، تجربات و احساسات کی سچی اور کبھی مبالغہ آمیز تصویر ملتی ہے اور ان انسانیت سوز واقعات میں جن سے ان ناولوں کا تانا بانا تیار کیا گیا ہے اسے اپنے اخلاقی و مذہبی احساسات کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اس لئے وہ انہیں دلچسپی اور بعض اوقات رقت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ناول نگاروں نے اپنے تخیل سے زندگی کے ان

خونیں مرقعوں میں جو رنگ بھرے ہیں، انھوں نے ان ناولوں کو عام قاری کے لئے اور بھی زیادہ پرکشش بنایا ہے۔ حوادث نے عام ذہن میں اضطراب اور سہجان کی جو کیفیت پیدا کی ہے ہمارے ناول نگار نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور ابھری ہوئی چوڑے کو اور زیادہ ابھارا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان ناولوں میں کہیں کہیں ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے اچھی اخلاقی قدروں کو سہارا ملتا ہے اور جو زخموں پر تک پائی کرنے کے بجائے ان پر مرہم رکھتی ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے یہ ناول فن کی اقدار کے لئے ترقی کے بجائے تنزل کا پیش خیمہ ہیں۔ ان ناولوں کی ساخت و ترتیب میں فکر کی گہرائی اور احساس فن کے بجائے ایک خاص طرح کی شجہہ بازی ہے اور اس طرح فنی نقطہ نظر سے یہ ایک تکلیف دہ استحصال EXPLOITATION کے منظر ہیں۔

یوں غور کیا جائے تو ہمارے موجودہ دور کی پوری ناول نگاری اسی استحصال کا عکس ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فسادات کے ناولوں کے علاوہ جو ناول لکھے گئے ہیں ان میں اس کا صرف اس فیاضی اور دریا دلی سے نہ کیا گیا ہو۔ فسادات کے ناولوں کے علاوہ جو مختلف طرح کے ناول لکھے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ مقبولیت تاریخی ناولوں کو حاصل ہوئی اور سچ مچ ہمارے ناول نگاروں نے توجہ بھی اسی طرح کے ناولوں پر صرف کی ہے۔ فسادات کے ناولوں کا زور ختم ہونے کے بعد اردو میں تاریخی ناولوں کی یورش ہوئی کہ اردو داں طبقہ شاید کچھ مدت کے لئے یہ بھول ہی گیا ہو کہ تاریخی ناول ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے جیسے ہماری معاشرتی اور مجلسی زندگی میں داستان کبھی تنہائیوں کی ذمیت و دمساز، اور مجلسوں اور محفلوں کا سرمایہ سرور، انبساط تھی اسی طرح تاریخی ناول موجودہ زندگی میں فرد و جماعت دونوں کی دلچسپی دل بستگی اور اس سے بھی زیادہ دل لولہ انگیزی اور جگر سوزی کا وسیلہ بن گیا۔ آنکھوں میں ایک بار پھر سندھ و ہسپانیہ کے معرکوں اور قرناطہ و بغداد کے عظمت و شکوہ کے

نقشے پھرنے لگے۔ مُردہ دلوں کو پھر محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، طارق و خالہ کی جانتا زبیاں زندگی کا پیام سنانے لگیں اور افسردگی و اضمحلال نے پھر جوش و مسرت کا رنگ پکڑا۔ تاریخی ناولوں کا مطالعہ فرصت کے وقت کا سب سے محبوب مشغلہ بن گیا اور نسیم حجازی اور رئیس احمد جعفری کے ضخیم ناولوں کو صحیفوں کا رتبہ ملنے لگا۔

یہ صحیح ہے کہ ہمارے ناول نگاروں نے موجودہ دور میں تاریخی ناول لکھنے کی ابتدا ایک واضح قومی نصب العین کے ماتحت تھی۔ انہوں نے زندگی کے انتشار و اضطراب کو دور کرنے اور جماعتی زندگی کو سکون و مسرت کا کوئی راستہ دکھانے کی کوشش میں اور اس سے بھی زیادہ انسانیت کے اعلیٰ اقدار کو فنا ہونے سے محفوظ رکھنے کے خیال سے ان کے ذہنوں کو ایسے ماضی کی طرف منتقل کیا تھا جس میں انسانی عمل نیکی کی راہوں پر گامزن اور انسانیت کی اقدار کا عامی و مددگار تھا، جہاں نیکی ہمیشہ کامیاب کامران اور بدی ہمیشہ مغلوب و ناکام ہوتی تھی۔ اسلامی زندگی کے ماضی میں فرد اور جماعت دونوں کی زندگی عمل نیکی کی مشعل سے روشن اور کامرائیوں کے نور سے روشن تھی اور اسی لئے اس ماضی کے افسانے فرد اور جماعت دونوں کے لئے مستقبل کی درخشاں زندگی کا پیام بن سکتے تھے۔ یہی پیام نسیم حجازی، ایم آسم، رئیس احمد جعفری اور کبھی کبھی قیسی رامپوری اور بعض نسبتاً تازہ دار اور غیر معروف ناول نگاروں نے اپنے تاریخی ناولوں کے ذریعے دیا ہے۔ ان تاریخی ناولوں میں کہیں کہیں اسلامی تعلیم کے بنیادی تصورات کو پیش نظر رکھ کر ایک ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا گیا ہے جس میں خیر کی حکمرانی اور انسانی اقدار کی فراوانی ہے اور خیر کے اس معاشرے میں زندگی کے موجودہ تقاضوں کو پورا کرنے کے امکانات نظر آتے ہیں۔ ایسے معاشرے کا تصور ہمیں ایم آسم کے ناولوں کے بعض حصوں میں اور قیسی رامپوری کے ناولوں ”رضوان“ اور ”فردوس“ میں ملتا ہے لیکن چونکہ ان ناولوں کے لکھنے والے عموماً اپنے فنی منصب سے

زیادہ اصلاحی مقصد کی طرف مائل ہیں، اس لئے ان کے نادلوں کا مجموعی تاثر محض تبلیغی بلکہ بعض اوقات واعظانہ ہے۔ ناول نگار نے ایک وقتی ضرورت اور ہنگامی احساس کی بجائے آوری کے جوش میں یہ بات بھلا دی کہ منصب و مقصد کتنا ہی اہم ہے اُسے مؤثر اور دل نشیں اسی صورت میں بنایا جاسکتا ہے کہ فن نگار اپنے آپ کو فن کی حدود سے باہر نہ جانے دے۔ فنی مطالبات کی پیروی و بجا آوری اور دلوں کی تسخیر میں جو گہرا رشتہ ہے ہمارے ناول نگاروں کی گرفت اُس پر اکثر ڈھیلی ہو گئی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کبھی کبھی بے خبری میں یا شاید ارادگانا نادلوں میں واقعات اور کرداروں کے ایسے نقوش بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کی تاثر دیر پا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے ایسے نقش بعض نادلوں میں کم، بعض میں کمر اور بعض میں ناپید ہیں۔ بعض نادلوں کے مکالمے اس اصلاحی تبلیغی رنگ کے غلبے اور احساس کی کمی کی واضح شہادت ہیں۔

ایم۔ آسٹم کے ناول بعض اوقات عزم راسخ اور ہمت سر بلند کے واقعات کی مقصدی کرنے کے باوجود نمایاں طور پر تبلیغی رنگ کے حامل ہیں اور پڑھنے والا آسانی سے محسوس کرتا ہے کہ جنگ و جدل کے مناظر بعض اوقات روح پرور ہونے پر بھی عوام کے سستے مذاق اور پسند سے زیادہ قریب ہیں۔

ایم۔ آسٹم کے نادلوں میں عوام کے مذاق سے قریب رہنے کا جو رجحان عموماً نمایاں ہے اس نے رئیس احمد جعفری کے تاریخی نادلوں کو فن کی بے ربطیوں اور بے اعتدالیوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ ان کے تاریخی نادلوں میں محبت کے دلکش مناظر کی کثرت، ان مناظر میں کرداروں کی منطقی اور رواں دواں گفتگو اور مجموعی حیثیت سے زبان کی صفائی ایسی چیزیں ہیں جو ہر طرح کے پڑھنے والوں کو متاثر کرتی ہیں لیکن ان کی تاریخی ناول نگاری کی سطح کیسے کیسے مشکل صرف مشرق کی پختی سطح تک پہنچتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات ان کے معروف تاریخی ناول بالاکوٹ میں بھی موجود ہے جو بعض اوقات تاریخی سے زیادہ محض عشقیہ معلوم ہونے لگتا ہے۔

ایم. آسٹم اور رئیس احمد جعفری کے تاریخی ناول عوام پسندی کے نمایاں میلان کے باوجود اتنے مقبول نہیں ہوئے جتنے نسیم حجازی کے۔ یہ بات محض اتفاقی نہیں۔ اس پسندیدگی اور مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ نسیم حجازی نے اپنے ناولوں کے لئے تاریخ اسلام کے صرف ایسے واقعات منتخب کئے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سبق آموز ہونے کے علاوہ ایسے امکانات کے حامل ہیں جن سے قہصے میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ پھر ناول کی ترتیب و تہذیب میں انھوں نے غور و فکر کی اہمیت کو پس پشت نہیں ڈالا اور اس لئے ان کے ناولوں میں آغاز، عروج، ارتقا اور انجام کا وہ رشتہ موجود ہے جس سے کہانی پڑھنے پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ عبارت اور مکالموں کی ڈرامائی ادبیت، کرداروں کے واضح اور مؤثر نقوش ان ناولوں کی دوسری خصوصیت ہیں۔ ان کے ناولوں پر علیحدہ علیحدہ نظر ڈالی جائے تو آخری چٹان کی خطابت اور ادبیت، شاہین کا شاعرانہ اور ایمائی اسلوب اور حقیقت میں تخیل کی رنگ آمیزی، یوسف بن تاشقین میں واقعات اور مناظر کے پیش کرنے میں شوخی، ادبی ایجاز و اختصار کا ڈرامائی صرف اور آخری معرکہ کے مکالموں کی قدرت بیان میں ناولوں کی کامیابی اور تاثیر کا راز پوشیدہ نظر آتا ہے۔ لیکن فنی کامیابی کے ان ظاہری وسائل کے پس پر وہ اسے ہر جگہ قاری کی خوشنودی حاصل کرنے کا سستا جذبہ بھی کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بیان کی اس قدرت اور اسالیب فن کے استعمال کی سہولت کے باوجود ناولوں پر شروع سے آخر تک چھایا ہوا تبلیغی رنگ اور سستے ستم کی رومانی نضا ان کے ادبی وقار کو کم کر دیتی ہے اور یہ ناول بھی ایسی صف میں آجاتے ہیں جس میں ہمارے دوسرے تاریخی ناول نگاروں کے اکثر ناول۔ ہماری موجودہ دور کی تاریخی ناول نگاری ادبی یا فنی اقدار کو محترم سمجھنے کے بجائے صرف شہرت و نمود کی تابانی و درخشانی اور سکون کی جھک اور کھٹک کو عزیز رکھتی ہے۔ اس کا ثبوت پچھلے شاہکاروں سے بھی زیادہ ہمارے نکلنے والے

تازہ ترین تخلیقات ہیں معظّم علی، زوال الحمر اور بالاکوٹ علی الترتیب نسیم حجازی، ایم۔ اسلم، اور رئیس احمد جعفری کے تاریخی ناول نگاری میں اور انفرادی اعتبار سے ان ناول نگاروں کی فنی تخلیقات میں فنی انحطاط کے منظر ہیں معظّم علی بقول نسیم حجازی، شیخ سلطان کی عظیم شخصیت پر لکھے جانے والے ایک عظیم شاہکار کا پیش خیمہ ہے، لیکن یقیناً کوئی ایسا فنساز پیش خیمہ نہیں۔ زوال الحمر اسپین میں مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا تبصرہ ہے اور تاریخ سے زیادہ رومان ہے۔ تاریخ پر رومان کے غلے کا یہی رجحان بالاکوٹ جیسے ناول میں بھی نمایاں ہے اور اس طرح صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ناول نگار تاریخی واقعات اور کرداروں کی دلولہ انگیزی سے زیادہ رومان و محبت کی ہیجان انگیزی کو تاریخی ناول کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بعض تازہ دار ناول نگار بھی اس رجحان سے متاثر ہوئے ہیں اور حال ہی میں زیب النساء کی شخصیت پر ایک ناول بڑی آب و تاب سے چھپا ہے جو تاریخی کم ہے اور رومانی زیادہ اور اگر کچھ خصوصیات ہیں جن سے ناول ناول بنتا ہے تو وہ اس تاریخی ناول رومانی ناول میں محض تبرکاً نظر آتی ہیں۔

تاریخی ناولوں کے سلسلے کی ایک اور کڑی وہ ناول ہیں جو ماضی کے بجائے عہد حاضر کے واقعات اور مسائل کو ناول کا موضوع بنا کر اسے تاریخی رنگ دیتے ہیں۔ عشرت رحمانی کا ہنگامہ، مفتاح الدین ظفر کا وطن سے دور، نظر زیدی کا نئے چراغ، اسی طرح کے ناول ہیں اور انھیں پڑھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ناول نگاروں نے یہ محض ایک خاص رجحان کے تحت لکھے ہیں اور چونکہ موضوع میں تاریخی ناول بننے کی صلاحیت نہیں تھی اس لئے ان کے تجربے کامیاب نہیں ہوئے جیسی راپوری کو بھی اپنے ان ناولوں میں جنھیں انھوں نے پاکستان کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی مسائل کے تجزیہ کا محور بنا یا ہے اسی لئے ناکامی ہوئی ہے کہ یہاں تخیل و تصور کی رنگینی اور منطقی فکر کو پوری طرح فن کے تقاضوں میں سمویا نہیں گیا اور پڑھنے والا انھیں سنجیدہ فکر کے نتائج یا لطیف فن کے واردات

سمجھنے کے بجائے ایک مجذوب کی وارفتہ خیالی کے مظاہر سمجھ کر پڑھتا ہے اور ان سے متاثر ذرا بھی نہیں ہوتا۔

ان چار ناول نگاروں یعنی نسیم حجازی، ایم۔ آسٹم، رئیس احمد جعفری اور سی رامپور کی نئے تاریخی ناولوں کے علاوہ قومی، معاشرتی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی اور مجموعی حیثیت سے اصلاحی ناول بھی لکھے ہیں۔ گو ان میں سے بعض ناول مسائل کی نوعیت کے اعتبار سے یقیناً اہم ہیں لیکن فنی حیثیت سے وہ بلاشبہ زوال و انحطاط کے منظر ہیں۔ ناول کے فوج برتنے اور اپنے خیال کو بوثر بنانے کے لئے جس انہماک اور سنجیدگی کی ضرورت ہے اس کا نشان ان ناولوں میں بس کہیں کہیں ملتا ہے۔

جس طرح ہمارے ناول نگاروں نے تاریخی ناول ایک خاص عہد کے سیاسی اور معاشرتی مطالبات اور اس عہد کے لوگوں کے ذہنی و جذباتی تقاضوں کی بنا پر لکھے، اسی طرح ناول نگاری کے دوسرے رجحانات میں بھی ان مطالبات اور تقاضوں کا عکس نظر آتا ہے۔ قرۃ العین حیدر اور عزیز احمد کے ادبی اور فنی ناول، فاطمہ مبین، منظور حسین، علی عباس حسینی اور شوکت تھانوی کے معاشرتی و اصلاحی ناول، اے حمید کے نیم رومانی، نیم اصلاحی ناول، حجاب اقیانوس علی، عائشہ جمال، عابد جعفر اور کبھی صدیقی کے نفسیاتی ناول، کرشن چندر کے سیاسی، معاشرتی اور اصلاحی ناول، خان محبوب طرزی کے سائنسی ناول اور اس کے علاوہ بہت سے جاسوسی اور فنی ناولوں کے اردو ترجمے ان متعدد رجحانات کا عکس ہیں، جن کے پیچھے قاری کی یہ خواہش اور آرزو کام کر رہی ہے کہ اسے اس کی پسندیدگی اور دلچسپی کے ناول پڑھنے کو ملتے رہیں۔

قرۃ العین حیدر اور عزیز احمد کے ناول اس لحاظ سے قابل قدر ہیں کہ ان میں فن کے نئے نئے میلانات کا عکس اور رنگ آمیزی ہے۔ اگرچہ قرۃ العین حیدر کے

نادلوں کو نظر کی زیادہ گہرائی اور تھوڑا سا فنی انہماک، توجہ اور کاوش اعلیٰ پایے کے نادل بنا سکتی تھی اسی طرح عزیز احمد اگر اپنے آپ کو SCANDAL MONGERING کی کشش اور لذت اندوزی سے محفوظ رکھ سکتے تو اردو میں کم از کم ایک اچھے نادل کا اضافہ ہوتا۔ حسینی کے نادل شاید کہ بہار آئی، اور انتظار حسین کے نادل چاند گہن میں ماحول اور اسلوب اظہار پر جو غیر معمولی گرفت ملتی ہے وہ لطیف بھی ہے اور موثر بھی، لیکن ان دو اچھے نادلوں کو پڑھ کر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ لکھنے والوں نے اپنے کام کو ہلکا پھلکا سمجھ کر اختیار کیا اور انجام دیا ہے۔ توجہ اور کاوش کی ایک دو آہنجوں سے یہ دو نادل بھی اس دور کے قابل قدر نادل بن سکتے تھے یہی بات اے حمید کے تقریباً سب نادلوں میں ہے۔ ڈر بے، تھیل اور کنول، جہاں برف گرتی ہے، پھر بہار آئی اور پھول ادا اس میں، کی رومانی دلکشی، حسن مناظر اور جا بجا زندگی کی تڑپ ایسی چیزیں ہیں جو بہت سے پڑھنے والوں کو گردیدہ بناتی ہیں، لیکن بہت سے پڑھنے والے اپنے اس ہونہار نادل نگار سے اس کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ زیادہ مطالعہ زیادہ غور و فکر، زیادہ سنجیدہ تخیل اور بیان کی زیادہ احتیاط سے اردو ادب کو اس سے بہتر نادل دے سکے گا۔ یہی بات اس سے کم تر درجے پر کرشن چندر کے تین نادلوں 'جب کھیت جاگے'، 'طوفان کی کلیاں' اور 'آسمان روشن ہے' میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ کرشن چندر کے ان تین نادلوں کو پڑھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کرشن چندر کے فکر میں جو گہرائی، اس کے تخیل میں وسعت اور ندرت، اس کی مقصدی طنز میں جو موثر شعریت اور اس کے بیان میں جو قابل رشک شعریت اور رعنائی ہے اس کا مقابلہ اس کا کوئی ہم عصر نہیں کر سکتا۔ لیکن ان تین نادلوں میں کیسے کیسے ان میں سے ہر چیز کی محض ایک جھلک دکھائی دیتی ہے اور پڑھنے والے کا جی چاہتا ہے کہ کرشن چندر کوئی ایسا عظیم نادل تخلیق کرے جو اس عہد کا سب سے بڑا نادل سمجھا جائے اسلئے کہ

وہ اس طرح کا ناول تخلیق کرنے کا اہل بھی ہے اور اسے اس عظمت کی تخلیق کا حق بھی پہنچتا ہے۔
فاطمہ مبین کے ناول ایرانی، تریا، اور نگار۔ زبیدہ خاتون کی نادرہ، محمودہ
فاروقی کا ناول بنا خدا یا نغمہ اور عائشہ جمال کا مختصر ناول گردِ سفر اس لحاظ سے یقیناً
پسندیدہ ناول ہیں کہ ان میں لکھنے والوں نے اپنے آپ کو اپنے مانوس ماحول تک محدود
رکھا ہے اور صرف وہی باقی دلچسپ اور موثر پیرائے میں کسی ہیں جن کے کہنے کا انھیں
کسی نہ کسی بنا پر حق ہے۔ فکر کی گہرائی اور ایک نیا انداز پیدا کرنے کی کوشش، سوائے
گردِ سفر کے البتہ ان میں سے کسی میں بھی نہیں۔

موجودہ دور کے سب ناولوں کے مطالعے کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمارے
ناول نگاروں نے اپنے ناولوں کو اپنے اپنے انداز میں ادا اپنی اپنی بساط کے مطابق۔
زندگی کے موجودہ مطالبات اور تقاضوں کا حامل اور ترجمان بنایا ہے، یہ بات اور ہے
کہ وہ توجہ، اور انہماک اور کادش کی کمی کی وجہ سے اپنے مقصد میں پوری کامیابی نہ
حاصل کر سکے ہوں یا ان کی تخلیق قابلِ قدر اور قابلِ توجہ نہ بن سکی ہو اور اس کی وجہ
اکثر یہ ہے کہ انھوں نے قاری کے مذاق بلند کرنے کے بجائے خود کو اس کی سطح پر لیجانے کو
اپنے فن کا مطمح نظر جانا ہے لیکن بعض ناول ایسے بھی ہیں جن میں اس رجحان کے بجائے یہ
رجحان زیادہ نمایاں ہے کہ اس کی سطح علمی رکھی جائے۔ چنانچہ اس دور میں بعض ایسے
ناول لکھے گئے جن کی بنیاد نفسیات یا تحلیل نفسی پر رکھی گئی ہے۔ یوں تو اس دور کے کہیں
ناول اس ضمن میں آتے ہیں لیکن اس نوع کی سب سے سنجیدہ کوشش بحباب امتیاز علی کا
ناول 'اندھیرا خواب' ہے۔ اندھیرا خواب یوں تو ہمارے ہی ماحول کی سوچی سمجھی، منظم،
مرتب اور دلچسپ کہانی ہے لیکن اس کی کوشش اور تاثر کا سب سے بڑا راز وہ نفسیاتی
مطالعہ ہے جسے ہر انسانی عمل اور ردِ عمل کی تہ میں کوئی ننکوئی نفسی کیفیت سرگرم عمل نظر
آتی ہے۔ اندھیرا خواب مطالعے، مشاہدے، تجزیے، تو اذن و ترتیب کا بڑا لطیف امتزاج
ہے۔ زندگی کی ظاہری حقیقتوں کے نیچے جو باطنی محرکات ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ناول نگار نے
ان پر نظر رکھ کر ایک ایسی کہانی ترتیب دی ہے جو دلچسپ بھی ہے اور علمی اور فنی انداز کی بنا پر

ناولوں میں دلچسپی اور فن کے لطیف عناصر کو یکجا کرنے کا جذبہ ہمارے فن کاروں میں کتنی شدت کے ساتھ موجود ہے اس کا مظاہرہ موجودہ دور کی ناول نگاری کے بعض اور رجحانات سے بھی ہوتا ہے۔ یہ رجحانات ایک طرف معروف ناول نگار خان محبوب طرزی کے ان ناولوں میں نظر آتے ہیں جن میں انھوں نے سائنس کی مختلف ایجادات اور انکشافات کو فرد معاشرے کی زندگی پر اثر انداز ہوتے دکھایا ہے اور۔ حول کی ایک ایسی حقیقت کو جس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی گئی تھی ناول کے فن میں بڑی خوش اسلوبی سے سمویا ہے اور اس طرح علم، فن اور سائنس کے امتزاج سے دلچسپ ناول کی تخلیق کی ہے۔ فن کے احساس اور دلچسپی و تاثیر کو یکجا دیکھنے کی خواہش بعض اچھے جاسوسی ناولوں کے تخلیق کا باعث بھی بنی ہے۔ حال ہی میں ایک ناشر نے کچھ انگریزی جاسوسی ناولوں کے ترجمے بڑے ستم سے علمی انداز میں چھاپے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اہتمام سے معروف انگریزی ناولوں کے ترجمے شائع کئے ہیں تقسیم کے بعد کے دس برسوں میں اردو میں ترجمین، موپساں، ڈی۔ ایچ۔ لانس، فلائیر بالزک مل دیل ہنری جیس، دوستووسکی، سومر سٹام جیسے فن کاروں کے ناول اردو میں منتقل ہوئے ہیں اور حسن عسکری، قرۃ العین حیدر، شفیق الرحمن، حجاب امتیاز، انتظار حسین اور ابو نعیم جیسے افسانہ نگاروں نے ان کے ترجمے کئے ہیں۔ اچھے لکھنے والوں کا ان ترجموں کی طرف مائل ہونا اور ان کا پورے حسن و اہتمام سے شائع ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ ہمارے قاری، ناشر اور مصنف ناول کو اسی علمی اور فنی سطح پر لانے کے خواہش مند ہیں جس کا حقیقت میں یہ مستحق ہے۔

تقسیم کے بعد اردو میں جتنے ناول لکھے اور چھاپے گئے ہیں انھیں دیکھ کر آسانی سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ناول ہمارے ادب کے موجودہ دور کی سب سے مقبول صنف ہے۔ گو اس سے مقبول صنف کو بہت کم لکھنے والوں نے اس بنیاد کی اور انہماک کا مستحق جانا جس کے بغیر ادبی فنی تخلیقاتِ عظیم نہیں بنتیں لیکن اس گزرتا ادب نے تو جی میں بھی جا بجا جواہر رہیں چمک جاتے ہیں کہ ناول کو اردو میں بھی مستقبل کی صنف کے بغیر پام نہ نہیں :-

ہمارے مختصر افسانے میں زندگی اور فن کا امتزاج

ہماری ساری خاص خاص اصنافِ نثر و نظم میں مختصر افسانہ کی عمر سب سے چھوٹی ہے۔ یعنی اس کا پورا سرمایہ کم و بیش پچاس سال کی ادبی سرگرمی و کوشش کی تخلیق ہے۔ مختصر افسانہ نے ایک صنفِ ادب کی حیثیت سے بیسویں صدی کے بالکل شروع میں جنم لیا اور اس وقت سے لے کر اب تک اتنی تسکیں بدیں کہ ادب کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے یہ صورتِ حد درجہ غیر معمولی بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ لیکن اپنی نظر میں سیرت و استعجاب کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت کم ہونے لگتی ہے جب مطالعہ کرنا لے لے یہ محسوس کرتا ہے کہ جس معاشرتی اور سیاسی فضا میں مختصر افسانہ نے جنم لیا تھا وہ بھی اس درجہ غیر معمولی تھی کہ اس کی آغوش میں جنم لینے اور پرورش پانے والی صنفِ ادب میں کوئی غیر معمولی بات نہ ہوتی تو حیرت انگیز ہوتی۔ دو سیاستوں، دو تہذیبوں اور دو معاشرتوں کے جس تصادم کا آغاز ۱۸۵۷ء کے انقلاب سے ہوا تھا اس نے بیسویں صدی کے شروع تک پہنچتے پہنچتے اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور فرد حیراں و سرگرداں حالات کی کشاکش میں گرفتار کٹ پتلی کی طرح ادھر سے ادھر پھرتا تھا اور اسے یقین کی کوئی راہ نظر نہ آتی تھی۔ حالات کی اسی کشاکش اور بے یقینی نے سیاسی جماعتوں کو نئے نصب العین بنانے پر مجبور کیا۔ شاعروں کے طرزِ فکر میں انقلاب کی روشنی پیدا کی اور شریک مختلف صنفوں کو اصلاح کا نصب سونپا اور اس طرح جس زندگی میں بیک وقت مایوسی، بے یقینی، بے عملی،

بے دست و پائی اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح و انقلاب کی لہریں موجزن تھیں، اسی طرح ادب و شعر میں بھی یہ سارے حرکات ایک دوسرے کے ہمراہ ایک دوسرے سے دست درگیاں تھے اور ادب اُتھاٹے یا س، اُتھاٹے بے یقینی، بے عملی اور مُردہ دلی کا منظر بھی تھا اور بڑی حد تک اصلاح اور کسی حد تک انقلاب کا آئینہ بھی۔

مختصر افسانہ زندگی کے اسی انتشار کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ اور اس لئے زمانہ اور عہد کے اس انتشار کا صحیح مفہوم اور عکاس بن کر ہمارے سامنے آیا۔ اس اجمال کی تفصیل بڑی واضح لیکن بڑی دلکش ہے۔

اس عہد میں تین افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے — پریم چند، سلطان حیدر جوش اور سجاد حیدر یلدرم۔ ان تینوں افسانہ نگاروں کے افسانے سیاستوں، تہذیبوں اور معاشرتوں کے تصادم کا آئینہ بھی ہیں اور اس تصادم کے عہد میں اصلاح کی زبردست خواہش کا عکس بھی اور خاصی حد تک اصلاح کے خیال سے بیزار ہو کر انقلاب کی طرف قدم بڑھانے کے جذبہ کا اظہار بھی۔

پریم چند نے اس زمانہ میں جتنے افسانے لکھے وہ ان کے افسانوں کے پہلے مجموعے ”سوز وطن“ میں چھپے یا پریم کپسی اور پریم تبسی میں۔ ان مجموعوں کے مطالعہ سے پریم چند کی افسانہ نگاری کے متعلق پڑھنے والا جو نتیجہ نکالتا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے: —

۱۔ مغربیت کی جس رد کو سیاست دان، مبلغ، مصلح اور واعظ مشرق کی تہذیبی اور اخلاقی روایات کا دشمن جانتے ہیں پریم چند کے دل میں بھی ان کی طرف سے بڑی سخت چھین اور تیز خلش ہے لیکن وہ عام مصلحوں کی طرح مغرب اور مغربیت کو طنز کے نشتروں سے مجرد کرنے کے بجائے اس کی طرف سے انغماض برتتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنی کہ دوسروں کی برائی سے بچانے کا زیادہ مستحسن طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کی برائی کا ذکر کرنے کی جگہ اپنی زندگی کے حسن لوگوں کی نظر کے سامنے لاٹے جائیں جب اپنی زندگی کا حسن نظر آئے

خیرہ کرے گا تو نظر اس حسن بیگانہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوگی جو بظاہر حسن ہے لیکن تاثر میں قائل پریم چند نے اسی مقصد کے پیش نظر راجپوتوں کی زندگی کے کچھ تاریخی اور کچھ روایتی اور نیم تاریخی واقعات و افسانہ کی شکل دے کر ایک خاص قسم کے پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے وطن کے ماضی میں اتنی دلکشی ہے کہ اگر اسے ہم اپنی موجودہ زندگی میں شمع راہ بنائیں تو ہماری زندگی میں ہر طرف اُجالا ہو جائے۔ "رانی ساندھ" اور "کرماوت کا تیغا" اسی قسم کی کوششوں کی مثالیں ہیں۔ یہ دونوں افسانے اصلاح کے اس جذبہ کی نمائندگی کرتے ہیں جو بیسویں صدی کی سیاست، معیشت اور ادب کے حلقوں کا مشترک اور عام جذبہ ہے۔ جت وطن کا جو جذبہ ان افسانوں کی تخلیق کا محرک بنا ہے اس میں سیاسی ادراک بہت کم ہے۔ صرف ایک خاص تہذیب، ایک خاص معاشرت اور ایک خاص نظام اخلاق سے محبت اور وابستگی کے احساس نے یہ کہانیاں لکھوائی ہیں۔

۲. "سوز وطن" کے نام سے پریم چند کے جتنے افسانے چھپے تھے ان کا پس منظر خالص سیاسی تھا۔ یہاں تک کہ حکومت نے اس میں بغاوت کے جذبہ کی جھلک دیکھی تو اس مجموعے کو ضبط کر لیا۔

۳. ان خالص سیاسی اور اصلاحی افسانوں کے علاوہ جن میں وطن کی محبت اور اس کی بہبودی و بہتری کا جذبہ ہر چیز پر غالب ہے پریم چند نے اس دور میں خاصی تعداد میں ایسے افسانے بھی لکھے ہیں جن میں متوسط طبقہ کے ہندو گھرانوں اور ہندوستانی دیہاتوں کی معاشی زندگی کی بڑی موثر تصویریں ہیں۔ ان افسانوں کا انداز خالص واقعاتی اور حقیقت پسندانہ ہے اور ان میں ہر جگہ زندگی کے ایسے نقوش کا عکس ہے جو صرف گہرے مشاہدے سے فن کار کے تجربہ کا جزو بنتے ہیں۔

۴. اس دور میں پریم چند نے جتنے افسانے لکھے ہیں ان میں سے اکثر کا انداز خالص جذباتی ہے اور اس لئے لکھنے والے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی ادراک، معاشی احساس اور اخلاقی و اصلاحی مقصد کی ترجمانی کہانی کے پیرایے میں کر دے۔ اس لئے

ان میں سے اکثر افسانوں میں زندگی کی سچائی اور فن کار کے خلوص کی تاثیر کی موجودگی کے باوجود فن کی لطافت کی کمی محسوس ہوتی ہے۔

۵۔ ان ساری باتوں کے باوجود کہیں کہیں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ سیاہی، سماجی اصلاحی اور اخلاقی افسانے لکھنے والا جذباتی افسانہ نگار اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لئے کوئی ایسا پیرایہ اختیار کرنا چاہتا ہے جو اس کی کہی ہوئی بات کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنا سکے اور جو بات جس طرح خود اس نے محسوس کی ہے اسی طرح اسکے ناظر اور سامع بھی محسوس کریں۔ یہ خلاصہ پریم چند کی افسانہ نگاری کے ابتدائی دس گیارہ سالوں کے رجحانات میں دو چیزیں نمایاں طور پر پڑھنے والے کے ذہن اور جذبات پر اپنا گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ افسانہ نگار زندگی کے جس دور سے گزر رہا ہے اس کا مطالعہ اس نے بڑی سچائی اور خلوص سے کیا ہے اور اس پر خلوص مشاہدہ کا نتیجہ ہے کہ اس نے سیاست اور معیشت، فرد اور جماعت، اصلاح اور انقلاب کے باہمی تعلق اور ان سب کے انشأ اور کشاکش کو ایک ہی زنجیر کی کڑیاں سمجھ کر ان سب کے متعلق کچھ کہنا چاہا ہے اور کچھ کہنے کے لئے افسانہ کا پیرایہ اختیار کیا ہے لیکن دوسری طرف زندگی کے پر خلوص مشاہدہ اور اپنے موضوع کی تفصیلات سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد ان تفصیلات میں سے اس نے صرف وہ چیزیں چُن لی ہیں جو اس کے مقصد کو فائدہ پہنچاتی اور اس کی بات کو سننے والے کے لئے زیادہ مؤثر بناتی ہیں۔ اور ان دونوں باتوں کو دیکھ کر پڑھنے والا یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں افسانہ نے ایک صنفِ ادب کی حیثیت سے دو چیزیں سیکھیں — ایک زندگی سے گہرا تعلق قائم رکھنا اور دوسرے زندگی سے تعلق قائم رکھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لئے جس حد تک ممکن ہو فن کے وسائل سے کام لینا۔ اُردو کے سب سے پہلے افسانہ نگار نے زندگی اور فن میں باہمی ربط پیدا کرنے کی جو طرح ڈالی تھی وہ آنے والے ہر دور میں

اس کی روشنی خاص رہی لیکن آنے والے دہائیوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ہمیں ایک نظر ان افسانہ نگاروں پر ڈالنی ہے جو افسانہ نگاری کے اسی دہے سے تعلق رکھتے ہیں جسکے رکن خاص پریم چند ہیں۔ اس ضمن میں پہلا نام سلطان حیدر جوش کا ہے اور دوسرا سجاد حیدر میدتم کا۔ سلطان حیدر جوش خالص معاشرتی اور اصلاحی افسانہ نگار ہیں اور اس طرح ان کا دائرہ عمل پریم چند کے مقابلہ میں بہت محدود ہے۔ پریم چند کو انگریز اور انگریزیت کے بڑھتے ہوئے تسلط میں ہندوستانی تاریخ اور تہذیب کی روایات اس کی معاشرتی زندگی اور اخلاقی قدروں کا جو زیاں نظر آتا ہے اسے وہ مختلف سطحوں پر آکر بے نقاب کرتے اور بیک وقت سیاستدان، مذہب، مصلح اور مبلغ سب کے منصب ادا کرتے ہیں سلطان حیدر نے اپنی اصلاح کے مقاصد کو صرف سماجی زندگی تک محدود رکھا ہے اور اپنے افسانوں کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مغرب اور مشرق کے طرز معاشرت میں جو بین تضاد ہے وہ دو ملکوں، دو قوموں اور دو تہذیبوں کے لازمی اختلاف اور فطری فرق کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس لئے مشرق کے ملک اور مشرق کی قومیں جب مغربی معاشرت کو اپنا شعار بنانے لگیں تو اس سے فرد اور جماعت دونوں کی زندگی میں ایسے نتیجے پیدا ہوتے ہیں جو دونوں کے لئے مضر بلکہ ہلاک ہیں اور یہ فرد اور ہلاکت جس شکل میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ بے یگانگے آنے والے زمانہ میں ثابت ہوگی سلطان حیدر جوش کے جو افسانے "فسانہ جوش" کے نام سے چھپے ان سب کا انداز خالص اصلاحی بلکہ کیس کیس تبلیغی ہے اور پڑھنے والا یہ سمجھنے کے باوجود کہ افسانہ نگار نے جو کچھ اپنے افسانہ میں کہا ہے اس کے پیچھے ایک بلند قومی مقصد اور ایک واضح تہذیبی و اخلاقی نصب العین موجود ہے، اس کے حد درجہ مصلحانہ، واعظانہ، بلکہ مبلغانہ انداز سے ایک الجھن سی محسوس کرتا ہے اور یہی الجھن ہے جسے فن نے بہ صورت دود کرنے اور مٹانے کی تلقین و تاکید کی ہے۔

سلطان حیدر جوش کے مصلحانہ انداز بیان میں بھی مزاح اور طنز کی ہلکی سی خوشگوار

چاشنی ہو جو وہ ہے لیکن فسانہ جوش کے تقریباً سارے افسانوں میں مقصدیت کا آنا غلبہ ہے کہ طرز بیان کا یہ حسن اس کے اندر پھپ کر رہ جاتا ہے یہ بات خود افسانہ نگار نے بھی محسوس کی ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعہ میں مزاج کی اسی شگفتگی اور طنز کی اسی لطافت نے خشک اور بے مزہ مقصدیت پر غلبہ پایا ہے اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ افسانہ افسانہ کی حیثیت سے بھی دل نشیں بنا ہے اور اس نے اصلاحی مقصد کو بھی زیادہ قابل قبول بنایا ہے۔ اس مجموعہ کے افسانوں میں ”ہاں نہیں“ ”خواب خیال“ اور ”عالم اُدراج“ زندگی اور فن کے اس امتزاج کی نمایاں مثالیں ہیں، جس کی فسانہ جوش کے افسانوں میں شدید کمی ہے۔

افسانہ نگاری کے اس ابتدائی دور میں پریم چند اور سلطان حیدر جوش کے افسانوں میں زندگی اور فن کے جس امتزاج کا ذکر ابھی ہوا اسے اگر خالص فنی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گو یہ دونوں افسانہ نگار کبھی کبھی اپنے فنی منصب کو یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کا مطلع نظر خالص فنی ہرگز نہیں ہے، وہ دونوں زندگی کے ترجمان اور مصوٰر ہیں۔ زندگی (جس میں معاشرت اور سیاست دونوں چیزیں شامل ہیں) کی اصلاح اور ہوسکے تو کبھی کبھی (یہ بات صرف پریم چند کے یہاں ہے) اس میں انقلاب کی چنگاری کو جگانا اور آدرش ہے اور اس آدرش کی پیروی نے اکثر فن کے تقاضوں کے راستے میں مشکلیں حاصل کی ہیں بلکہ انہیں پیدا ہونے سے رد کا ہے۔ اس کا احساس خود ان دونوں مصالحن کاروں کو آدرش کے مستقبل کے لئے یہ بڑی مدشن قال ہے۔ لیکن ان دونوں لکھنے والوں کے علاوہ اسی عہد میں افسانہ نگاروں کا ایک اور گروہ ایسا بھی پیدا ہو گیا تھا جس کا نقطہ نظر خالص فنی ہے۔ اس گروہ کے قافلہ سالار سجاد حیدر بلیدم ہیں۔ سیاسی اور معاشرتی زندگی کے ایسے دور میں جب ہر سوچنے اور محسوس کرنے والے فرد اور ہر ذمہ دار محسوس کرنے والی جماعت کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ زندگی کو کس طرح ان منفر خلاق اور معاشرتی اثرات اور

سیاسی خطرات سے محفوظ رکھا جائے جس میں وہ ہر دقت گھری ہوئی تھی۔ سجاد حیدر نے ایک سچے فن کار کی طرح یہ نعرہ بلند کیا کہ ادب اور ادیب کو زندگی کے ان جھگڑوں سے کوئی سروکار نہیں جن میں پھنس کر ادیب کو مصلح اور ادب کو پسند و عطا بنا پڑتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ادب اور زندگی کا رشتہ دائمی ہے لیکن زندگی میں سب کچھ ایسا نہیں ہے کہ اسے ادب کا موضوع بنایا جاسکے۔ زندگی میں محبت کا نغمہ ہی صرف وہ نغمہ ہے جسے ادب اپنے سینے سے لگاتا اور دل میں جگہ دیتا ہے۔ سجاد حیدر کے افسانوں کا پہلا مجموعہ 'خیالستان' فن کی حمایت اور اس کے تقاضوں کی پیروی کی ایک ایسی دستاویز ہے جسے فن کو فن کی حیثیت سے عزیز رکھنے والے ہمیشہ ایک صحیفہ کی طرح مقدس سمجھتے رہیں گے۔

خیالستان کے افسانوں میں 'خارستان و گلستان'، 'سودائے سنگین'، 'حکایہ لیلیٰ مجنوں' اور 'چڑیا چڑے کی کہانی' افسانہ نگاری کے بالکل ابتدائی دور میں فن کے احساس اور اظہار کی ایسی مثالیں ہیں جن سے پچاس برس بعد کے لکھنے والے بھی درس تقلید لے سکتے ہیں۔ ان افسانوں کی سب سے نمایاں خصوصیت یہی ہے کہ افسانہ نگار نے اپنے مسلک اور مقصد کو عام بنانے کے لئے اظہار و بیان کے جو وسیلے اختیار کئے ہیں وہ فن کی لطافتوں سے پرہیز نہیں کیا۔ خیال کی رعنائی اور بیان کی رنگینی، تشبیہوں، استعاروں اور ترکیبوں کی ندرت، افسانے کے مختلف ٹکڑوں میں ربط و ترتیب کا حسن، آغاز و انجام کا تیکھا پن ایسی مشترک خصوصیتیں ہیں جو ان میں سے ہر افسانے کو موثر بناتی ہیں لیکن ان سارے افسانوں کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ افسانہ نگار نے فن کے حسن کو عام بناتے وقت بھی زندگی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان سارے افسانوں کا پس منظر انسانی فطرت اور معاشرتی زندگی کے ایسے مظاہر ہیں جو صرف گہرے مشاہدے سے فن کار کے تجربہ کا جزو بن سکتے ہیں۔ خارستان و گلستان میں عورت اور مرد کی محبت کے فطری جذبہ کو بڑے دلکش پس منظر میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اس حد درجہ رومانہ پس منظر میں جہاں ایک طرف چاند، ستارے، آسمان، دریا، صحرا اور

طیور اپنے اپنے رومانی منصب کی تکمیل کرتے ہیں، دوسری طرف مرد اور عورت کی جذباتی اذیت اور نفسیاتی کیفیتوں کی موجودگی اس رومانی پس منظر اور شاعرانہ طرز بیان کو زندگی کے گہرے رنگ میں ڈبوتی اور فن اور حیات کی لطافتوں کو اس طرح یکجا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کا حسن نکھرتا اور ابھرتا ہے۔

سودائے سنگین، محبت کے فطری رشتہ کے دل خراش حزن کی مکمل تفسیر ہے لیکن اس تفسیر کا ہلکے سے ہلکا نقش بھی حیات معاشری کے باریک مشاہدہ اور فطرت انسانی کے تجزیاتی مطالعہ سے ابھرا ہے۔ افسانہ نگار نے سچے فن کار کے اس علوم میں کمی نہیں پیدا ہونے دی جو اسے اپنے موضوع کی ساری جزئیات کے علم اور اس مکمل علم کے بعد صحیح فن کارانہ انتخاب کی طرف مائل کرتی ہے؛ چڑیا چڑے کی کہانی، اور حکایہ ایسی مجنوں میں لکھنے والا مقصود، معاشرتی طنز اور ایک خاص طرح کی اخلاقی اقدار کی تبلیغ و تبلیغ بھی ہے اور انسانی فطرت کے بعض پہلوؤں کی اصلاح بھی، لیکن اپنے اس اصلاحی مقصود کے اظہار کے لئے اس نے جو طرز پسند کیا ہے، اس کے سارے غامض تشکیلی انتہائی فن کارانہ حسن اور سادگی سے کی ہے۔ ان دونوں کہانیوں کے انداز میں سجاد حیدر نے روایتی پس منظر کے انتخاب میں بھی کیس زندگی کی حقیقتوں سے اجتناب نہیں کیا۔ زندگی کی حقیقتیں اس نے اپنے عہد کے معاشرے سے حاصل کی ہیں اور ان کے لفظ لفظ میں فطرت انسانی اور شریعت کو اس طرح ایک دوسرے میں جذب کیا ہے کہ دونوں ایک ہی کل کا جزو لاینفک معلوم ہوتی ہیں اور افسانوں کا فنی تجزیہ کرنے والا محسوس کر کے خوش ہوتا ہے کہ زندگی اور فن دونوں بوجہ حسن اپنا اپنا منصب پیدا کر رہے ہیں فن زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے اور زندگی فن کے حسن کو چلا دے رہی ہے۔ ہماری افسانہ نگاری کے پہلے دور میں زندگی اور فن کے امتزاج کی جو طرح پڑی تھی اس نے آگے چل کر کس کس انداز میں اپنے جلوے دکھائے ہیں، اس کا مطالعہ اور

مشاہدہ پڑھنے والوں کے لئے دلکش اور اس صنف کے طالب علموں اور لکھنے والوں کے لئے حد درجہ سبق آموز ہے۔ پریم چند، سلطان حیدر جوش اور سجاد حیدر یلدرم نے الگ الگ اور مجموعی حیثیت سے آنے والے افسانہ نگاروں کو کئی سبق دینے میں سب سے پہلا اور سب سے اہم سبق تو یہ ہے کہ افسانہ اور زندگی میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ افسانہ صرف زندگی کے واقعات اور سیاسی اور معاشرتی حالات کے پیدا کئے ہوئے محرکات کی بنیاد پر لکھا جاسکتا ہے۔ اور اس طرح جہاں ایک طرف زندگی کی حقیقتیں افسانہ کو دلکش بناتی ہیں، دوسری طرف افسانہ اصلاحی مقصد کے حصول کا ایک مؤثر ذریعہ بنتا ہے۔ اس دوسرے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ افسانہ نگار زندگی کے صرف ان حقائق کو اپنے افسانہ کا موضوع بنائے جن سے ان کا قریبی تعلق ہے، جن کا مشاہدہ اس نے قریب سے کیا ہے اور جنہیں اپنے احساس اور فکر میں جا کر اپنے تجربہ کا جز بنا لیا ہے، عیسوی چیز ان افسانہ نگاروں نے یہ سکھائی ہے کہ افسانہ کسی نہ کسی مقصد سے لکھا جاتا ہے۔ بے مقصد افسانہ نہ ادب کی خدمت ہے، نہ زندگی کی ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چوتھی چیز جسے ان تین افسانہ نگاروں نے افسانہ کا جز خاص بنایا ہے کہ افسانہ زندگی سے متعلق ہو، بے مقصد ہو، لکھنے والے کے خلوص احساس پر مبنی ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فن کی لطافتوں سے خالی نہ ہو۔ یہی سبق ہیں جن کو پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے پہلے دور کے بعد آنے والے افسانہ نگاروں نے اپنے لئے مجمع راہ بنایا۔

اپنی آسانی کے خیال سے ہم افسانہ نگاری کے پہلے دور کو جنگ عظیم کی آمد پر ختم کر سکتے ہیں۔ یوں محض ذہنی سہولت کے علاوہ اس تقسیم میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنگ عظیم کی آمد نے ہندوستانی زندگی کے سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی ڈھانچے میں خاصی تبدیلی بھی پیدا کی تھی اور اس تبدیلی کا اثر افسانہ نے بھی قبول کیا لیکن ادوار کی اس تقسیم سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں کہ اس کی ابتدا پریم چند، سلطان حیدر جوش اور سجاد حیدر یلدرم کی

افسانہ نگاری کی انتہایا خاتمہ ہے۔ یہ تینوں افسانہ نگار اس دور میں بھی لکھتے رہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس دور میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس پر گرد و پیش کے حالات کا عکس نمایاں ہے اور یہ عکس نہ صرف ان کے افسانوں پر ہے بلکہ اس دور کے دوسرے لکھنے والوں کے افسانوں میں بھی موجود ہے جس کی پریم چند اور سجاد حیدر نے طرح ڈالی تھی اور جسے آگے چل کر اپنی مثال سے زیادہ عام کیا تھا۔

دوسرے دور کے افسانہ نگاروں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ لیکن بہت سے افسانہ نگاروں میں سے چند ایسے ہیں جو مختلف حیثیتوں سے اس دور کی خصوصیات کے بہترین منظر اور ترجمان ہیں۔ پریم چند اور سجاد حیدر کے علاوہ اس فہرست میں مہاشی سدرشن، راشد الخیری، ل احمد اکبر آبادی، نیاز فتحپوری، مجنوں گورکھ پوری، حجاب امتیاز علی، عظیم بیگ چغتائی، علی عباس حسینی، ڈاکٹر اعظم کرپوری اور حامد اللہ افسر کے نام نمایاں ہیں۔ ان سب افسانہ نگاروں کی افسانوی تخلیقات کا جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر یہ بات نظر کے سامنے آتی ہے کہ یہ سب کے سب پریم چند اور سجاد حیدر کی عام کی ہوئی روش سے متاثر ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے انفرادی ماحول، مزاج، تاثر اور پسند کے مطابق اس روش کو بدلا ہے لیکن اس سے انکار کرنا مشکل ہے کہ ان کی انفرادی کوششوں اور انفرادی تخلیقات کے پس منظر میں پہلے دور کی خصوصیتوں کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔

پریم چند کا اثر زیادہ پھیلا ہوا بھی ہے اور زیادہ گہرا بھی۔ وہ اس طرح کہ پریم چند نے افسانوی ادب کو پہلی مرتبہ دیہاتی زندگی کے ماحول اور مسائل سے روشناس کرایا اور پڑھنے اور لکھنے والوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ اس زندگی میں عدد درجہ تنوع بھی ہے اور دلکشی بھی۔ اس میں سیاست، معاشرت، اخلاق، دُمان اور شہریت کے اتنے بے شمار مظاہر اور عکس موجود ہیں کہ لکھنے والا اگر اپنی آنکھیں کھلی رکھے تو اسے اپنے ہزاروں افسانوں کے لئے بھی یہاں نئے نئے موضوع مل سکتے ہیں۔ یہ بات پریم چند کے دوسرے دور کے ساتھیوں میں علی عباس حسینی، اعظم کرپوری

اور کسی مد تک سدرشن نے ان سے سکھی اور جب ان میں سے ہر ایک نے دیہات میں اپنے لئے موضوع تلاش کرنے شروع کئے تو ہر ایک کو اپنے اپنے مذاق اور اپنی اپنی پسند کی ہیشمار چیزیں مل گئیں علی عباس حسینی کے درد مندوں نے دیہات کی زندگی میں درد و غم کے ان گنت موقعے تلاش کرنے اور ان میں اپنے دل کی ٹرپ، کسک اور درد و غم کی تاثیر شامل کر کے دوسروں کو بھی اپنا شریکِ غم بنایا۔ نہ صرف اپنا شریکِ غم بلکہ ان کا ہمدرد جن کی کہانی افسانہ میں سنائی گئی ہے علی عباس حسینی کے افسانوں میں رفیقِ تنہائی، "بہو کی ہنسی" "سکھی" اور "بورٹھا اور بالہ" جہاں ایک طرف دیہات کی معاشرتی اور خانگی زندگی کے مبصرانہ موقعے ہیں وہاں دوسری طرف فن کے حسن و جمال اور سحر کاری کے بجد و لہجے نوئے بھی ہیں حسینی نے پریم چند کی بنائی ہوئی ڈگر پر چل کر دیہاتوں کے گلی گچھوں میں پہنچنا سیکھا لیکن وہاں پہنچ کر ان کی باریک بینی نظر نے ایسے مناظر دیکھے جن تک ابھی پریم چند کی نظر کی بھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ اس مشاہدہ کے بعد انھوں نے افسانے لکھے اور فن کا سارا اس اپنے بیان میں شامل کر کے ان میں نظم کا حین ترتیب پیدا کیا اور یوں زندگی کے حسن کو اس طرح گھلایا ملا یا کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملہوم بن گئے۔

اعظم کرپوی کے افسانوں کا موضوع بھی دیہات ہے۔ لیکن ان کے دیہات علی عباس حسینی کے دیہاتوں سے مختلف ہیں۔ وہ ہندوستان کے ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جہاں سیاست کا قدم دوسرے گاؤں سے پہلے پہنچا اور اس لئے وہاں کے باشندوں کی معاشرتی اور اقتصادی زندگی پر اس کا سایہ کسی اور جگہ سے پہلے منڈلایا یہی وجہ ہے کہ اعظم کے افسانوں کا پس منظر بت سی جگہ سیاسی ہے۔ اسی پس منظر میں ہمیں دیہاتوں کے کردار ابھرتے اور آگے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ سیاست کے علاوہ دیہات کی دوسری چیز جس پر اعظم کرپوی کی نظر گئی ہے دیہات کی مدمان ایگز فضا اور وہاں کے باشندوں کی تعلیمی پر فطرت ہے اور اس طرح سیاست، حسن فطرت اور مدمان نے بل چل کر ان کے افسانوں کو جو شکل دی ہے وہ انھیں کے لئے مخصوص ہے۔

سدرشن بھی اس خاص بات میں پریم چند سے متاثر ہوئے اور دیہاتی زندگی کے معاشرتی پہلو کو اپنا خاص موضوع بنایا۔ چونکہ ان کا دیہاتی ماحول سنی اور اعظم گڑھ کے ماحول سے بالکل مختلف ہے اور ان کا مقصد سیاسی یا ردمانی ماحول کی ترجمانی کے بجائے معاشرتی زندگی کی مصوری ہے، اس لئے ان کے افسانے دیہات کے افسانے ہونے کے باوجود دوسروں کے افسانوں سے الگ ہیں۔

پریم چند نے افسانوی ادب میں زندگی کے مشاہدہ کو جو اہمیت دی ہے اس کا عکس سب سے زیادہ تو ان کے دیہاتی افسانوں میں ہے، لیکن دیہاتی زندگی کے علاوہ شہری زندگی کے متوسط طبقہ کے ہندو گھرانوں اور ان گھرانوں میں ہونے والے دن رات کے واقعات کو انھوں نے بہت قریب سے دیکھا اور ان میں اصلاح کی ضرورت محسوس کی ہے۔ ان کی حقیقت نگاری کے اس پہلو کا پرتو ہمیں دوسرے دور کے افسانہ نگاروں میں ل۔ احمد اکبر آبادی، راشد الخیری، حامد اللہ افسر اور عظیم بیگ کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ ل۔ احمد اکبر آبادی کی حیثیت اس لحاظ سے ذرا اناکھی ہے کہ انھوں نے دیہات اور شہر کی زندگی کے ساتھ ساتھ ردمان کو اپنا موضوع بنایا ہے اور یوں وہ ایک وقت پریم چند، سلطان حیدر بخش اور سجاد حیدر تینوں کے طرز سے متاثر ہوتے ہیں لیکن راشد الخیری، حامد اللہ افسر اور عظیم بیگ کا فن خالص معاشرتی اور اصلاحی محرکات کا عکس ہے۔ راشد الخیری دہلی کے متوسط گھرانے کے مسلمانوں اور ان مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے سب سے کامیاب مصور ہیں اور اس مصوری سے ہر جگہ اصلاح کا کام لیتے ہیں۔ حامد اللہ افسر معاشرتی زندگی کی چیدگیوں میں سے بڑی آسانی سے ایسے سادہ موضوع نکال لیتے ہیں جنہیں دوسرا غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے لیکن اچھا فنکار اسی معمولی سے موضوع میں فطرت انسانی کے ایسے مظاہر دیکھتا ہے کہ زندگی کی معمولی سی حقیقت بھی بڑی اہم معلوم ہوتی ہے۔ اسی کا نام فن ہے اور ڈالی کے جوگ، کے

افسانے اس فن کے کا حیا ب منظر ہیں۔ اس دور کے افسانہ نگاروں میں عظیم بیگ کی شخصیت سب سے منفرد ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے مختصر افسانوں میں سب سے پہلے مزاح کو معاشرتی اور اصلاحی مقصد کے حصول کا ذریعہ بنایا لیکن وہ اس نقطہ نظر سے اپنے پیش روؤں کے مقلد ہیں کہ وہ صرف اس زندگی کے متعلق افسانے لکھتے ہیں جس سے وہ ابھی طرح واقف ہیں اور افسانے لکھتے وقت ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اصلاح کا مقصد پورا کر کے بھی افسانہ افسانوی دلکشی سے خالی نہ ہو جائے۔ — یہی فن کا مطلع نظر ہے اور یہی زندگی اور فن کا صحیح امتزاج۔

افسانہ نگاری کے دوسرے دور میں سجاد حیدر کے طرز فکر اور انداز تخیل کا عکس ہمیں مختلف شکلوں میں تین افسانہ نگاروں کے یہاں نظر آتا ہے۔ — نیاز فتحپوری مجنوں گو رکھپوری اور حجاب امتیاز علی، سجاد حیدر کے طرز فکر اور انداز تخیل کا عکس میں نے اس لئے کہا کہ ان تینوں افسانہ نگاروں کے افسانوں کی دلکشی کامرکز محبت اور ماں اور عورت ہے۔ نیاز فتحپوری کے افسانوں کا انداز اس لحاظ سے سجاد حیدر سے الگ ہے کہ ان کے سامنے کوئی معاشرتی یا اصلاحی مقصد نہیں۔ سجاد حیدر مرد یا عورت کو دوبارہ محبت کرنے کا وہ حق واپس دلوانا چاہتے ہیں جو معاشرے کے رسوم و قوانین نے چھین لیا ہے۔ نیاز فتحپوری افسانہ کی نزاکت پر یہ بوجھ ڈالنا بھی فن کے سنانی جانتے ہیں اور اس لئے اپنے افسانوں میں عورت اور مرد کی محبت کے ایسے مظاہر پیش کرتے ہیں جن پر معاشرے کی قیود کا سایہ تک نہیں پڑا۔ وہ محبت کو صرف محبت کی خاطر عزیز رکھتے ہیں اور اسے فن کی خاطر افسانہ کا پہلو بناتے ہیں اور اس طرح سجاد حیدر نے محبت کا واحد موضوع سمجھ کر اسے زندگی اور فن میں صحیح ربط پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا تھا۔ نیاز فتحپوری نے اسے زندگی کے جال میں پھنسانے کے بجائے..... اس سے محض تخیل کی دنیا آباد کی ہے اور تخیل کی اس بیدار نگین اور نشاط آمیز دنیا کی تصویریں افسانوں میں پیش کی ہیں لیکن ایسے فن کار کی طرح جو تخیل کی دنیا بسا کر بھی فن کی

حدوں سے باہر نہیں نکلتا۔ ان کے افسانوں میں "زارِ محبت" "حمر اکا گلاب" اور "کیوڈ اور سائیکل" حسنِ تخیل اور رنگینی فن کی دلکش مثالیں ہیں۔

مجنوں گوڑ کھپوری نے محبت کو اور عورت مرد کے رشتہ محبت کو نہ سجاد حیدر کی طرح دیکھا ہے نہ نیاز فتحپوری کی طرح۔ وہ نہ رومان کو رومان کی خاطر عزیز رکھتے ہیں اور نہ محض اس لئے کہ وہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انھوں نے محبت پر ایک فلسفی کی نظر ڈالی ہے۔ ایک ایسے فلسفی کی نظر جو زندگی کے حقائق کا مشاہدہ کر کے انسان کی بے بسی اور اس کے درد و غم کی فلسفیانہ تاویلیں کرتی ہے۔ عورت مرد کی محبت کے رشتہ کو وہ بھی فطرت کا ایک تقاضا جانتے ہیں اور انھیں یہ بھی احساس ہے کہ سماج کے قید و بند فطرت کے اس تقاضے کی تکمیل کے راستے میں حائل ہیں لیکن وہ محض اپنے قاری کو خوش کرنے کے لئے اس طرح کے افسانے لکھنے سے اجتناب کرتے ہیں جن میں محبت کرنے والے سماج کے قانون سے لڑتے اور محبت کو کامران فتح مند بناتے ہیں۔ انھوں نے عورت اور مرد کی محبت کے ایسے افسانے لکھے ہیں جن میں مردوں اور عورتوں نے مذہب، ملت اور طبقاتی اونچ نیچ کے فرق اور اختلاف یا سماجی رشتوں کی نزاکت کی پروا کئے بغیر محبت کا رشتہ جوڑا ہے لیکن سماج کے قانون ہمیشہ ان کی راہوں میں حائل ہوئے ہیں اور ان کی محبت کو حزن و غم یا مرگ بے بسی پر ختم کیا ہے لیکن اس خاص نظریہ اور حقیقت کو افسانہ کی شکل دیتے وقت انھوں نے ہمیشہ زندگی کے ان پہلوؤں کو اپنا مواد اور پس منظر بنایا ہے جن کے متعلق ان کا علم اور ان کی واقفیت یقینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انھوں نے انداز میں بھی ہر جگہ تاثر اور دلکشی پیدا کرنے کو اپنا مطمح نظر جانا ہے اور یوں زندگی اور فن کے رشتہ کو جوڑا ہے۔ ان کے افسانوں میں "خوابِ خیال" "بیگانہ" "شکست کے بعد" "تم میرے ہو" — اور "من درجہ خیالم و فلک درجہ خیال" ان کے فن کے بہترین مظاہر ہیں۔

حجاب امتیاز علی کے ساتھ یہی صورت ہے ان کے افسانے خالص رومانی ہیں اور تخیل کی اس تخلیق کے خاکے میں انھوں نے ہر جگہ زندگی کا رنگ بھرا ہے اور وہ اس طرح کہ

رُمان ادنیل کی اس شاعرانہ دنیا میں ہمیں جو عورت مرد چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ہماری ہی دنیا کے عورت مرد ہیں۔ ان کی رفتار و گفتار میں ہر جگہ زندگی کا گہرا پرتو ہے، لیکن زندگی کے اس گہرے رنگ، روپ میں شہریت ہر جگہ اپنے جلوے دکھاتی ہے اور اس طرح زندگی کے ہر تقاضے کے ساتھ فن کے ہر تقاضے کو پورا کرتی ہے۔

افسانہ نگاری کے اس دور کو آسانی کے خیال سے ۱۹۲۹ء کے آخر یا ۱۹۳۰ء کے شروع میں ختم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح دوسرے دور کی مدت ۱۶ سال کے قریب ہوئی۔ اس دور میں جن جن افسانہ نگاروں نے معاشرتی، اخلاقی، اصلاحی، نفسیاتی و فلسفیانہ یا خالص رمانی افسانے لکھ کر شہرت حاصل کی یا اردو افسانے کے ارتقا میں حصہ لیا، ان کا ذکر بھی آچکا لیکن اس دور کی بعض خصوصیتوں کی طرف ابھی اشارہ نہیں کیا گیا۔ ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم نے ہندوستانی زندگی کے خالص معاشرتی ڈھانچے کو بدل کر اسے معاشی بنیادوں پر کھڑا کرنا شروع کر دیا اور شہروں میں کارخانوں کی رفتہ رفتہ ان کے اضافہ اور کثرت نے سرمایہ اور مزدور کے مسئلہ کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر شہروں کی زندگی کے صنعتی انداز نے دیہاتی زندگی کے معاشی نظام میں بھی عاصی الٹ پلٹ کی اور شہر اور دیہات یکساں طور پر اس صنعتی انقلاب کے پیدا کئے ہوئے معاشی جال میں جکڑ گئے۔ سرمایہ اور مزدور کی کش مکش شروع ہوئی، بڑھی اور بعض صورتوں میں اس نے بڑی نازک صورتیں اختیار کیں۔ کسان اور مہاجن کا رشتہ تو کھاپرانا لیکن اب اس کی جکڑ بند پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی۔ سیاسی حیثیت سے عدم تعاون کی تحریک، اس کا ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیلنا، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کا ایک ہی محاذ پر کھڑے ہو کر انگریزوں کا مقابلہ کرنا، پکٹنگ، جلوس، لاکھٹی چارج، سیاسی کارکنوں کی جیل، یہ چیزیں ملک میں اتنی عام ہوئیں کہ افسانہ پران کا اثر نہ پڑتا تو بڑی حیرت ہوتی، لیکن افسانہ کا تو مزاج اور انداز ہی شروع سے ایسا تھا کہ وہ

گرد و پیش کی زندگی کو اپنے اندر جذب کر کے ان کا ترجمان، مقصور اور مفسر بننا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا اور ہمیں پریم چند کے افسانوں کا دوسرا دور ملک کے معاشی اور سیاسی حالات کے عکس کا آئینہ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے ان کے افسانوں کے خالص دیہاتی اور معاشرتی پس منظر میں ملکی سیاست کا اتنا گہرا رنگ ہے کہ ان کے اس دور کے افسانوں کو خالص سیاسی افسانے کہنے میں بھی تاثر نہیں ہوتا۔ اعظم کرپوری دوسرے افسانہ نگار ہیں جن کے افسانوں میں ہمیں اس سیاسی فضا کا گہرا عکس نظر آتا ہے۔ یوں دوسرے افسانہ نگاروں کے یہاں بھی اس کی ہلکی ہلکی جھلک موجود ہے۔

افسانہ نگاری کے تیسرے دور کی ابتدا ۱۹۳۰ء کے عالمگیر معاشی بحران سے ہوئی۔ یہ زمانہ ہندوستان کی سیاسی زندگی میں بھی بڑی گہما گہمی کا تھا۔ عدم تعاون کی تحریک کی جواگ مدتیں گزریں سرد پڑ چکی تھی۔ اس کی دہائی جنگاویوں میں پھر گہمی پیدا ہوئی تھی اور سائمن کمیشن کی آمد اور گول میز کانفرنس کے انعقاد نے آزادی کی ہوا کو تیز تر کر دیا تھا۔ بہر حال نئے قانون اور آزادی اور نئی سیاسی زندگی کے خواب دیکھے جا رہے تھے۔ پریم چند نے اس دور میں بھی افسانہ کی قیادت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ علی عباس حسینی ان کے کاغذ سے کاغذ ہلا کر چلے اور بعض نوجوان افسانہ نگاروں نے ان کی روش سے متاثر ہو کر سیاست، دیہاتی معیشت اور سرمایہ دمر دور کو اپنا خاص موضوع بنایا۔ اس خاص میدان میں سہیل عظیم آبادی اور اختر اور نیوی نے جو کام کیا اس کی حیثیت ایک مستقل خدمت کی ہے۔ اختر اور نیوی کے افسانوں کے دونوں مجموعے ”منظر پس منظر“ اور ”کلیاں اور کانٹے“ بہار کے دیہاتوں کی اس زندگی کے مرقعے ہیں جس میں سیاست اور نئے معاشی مسائل نے طرح طرح کی پھید گیاں پیدا کی ہیں۔ لیکن ان دیہاتوں کے علاوہ شہر کے متوسط طبقے کے بعض کرداروں کی زندگی کا مطالعہ بھی انہوں نے اس سیاسی اور معاشرتی پس منظر میں کیا اور اسے افسانوں کے ذریعہ زندگی بخشی ہے۔ سہیل کا ماحول بھی بہار کے

دیہات اور ان کا موضوع بھی دیہاتی ہیں لیکن انھوں نے زندگی کے مشاہدے، احساس کی جذباتی شدت اور مصلحانہ انداز کو فن کی نزاکت میں اس سادگی اور خموشی سے سمویا ہے کہ ان کی حکیمانہ، مصلحانہ اور فن کارانہ حیثیت اپنے دوسرے ہم عصروں میں منفرد بن گئی ہے اس دور میں افسانہ کا مطالعہ کرنے والے کو بعض اور ستارے بھی افق پر ابھرتے اور چمکتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے ہلکے ہلکے نور میں اُسے آنے والے ماہِ دستور شید کی درخشانی صاف نظر آتی ہے۔ ان آہستہ آہستہ ابھرتے اور چمکنے والے ستاروں میں کرشن چندر، اختر انصاری اور اوپندرناتھ اشک خاص ہیں۔ ان تینوں میں اوپندرناتھ اشک کا نام اس لئے سب سے پہلے آنا چاہیے اُردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند کے لگانے ہوئے پودے کی آبیاری سب سے زیادہ خلوص سے انھوں نے ہی کی ہے۔ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعے "عمدت کی فطرت" میں پریم چند کا ابتدائی اصلاحی اور معاشرتی رنگ صاف بھلک رہا ہے۔ "ڈاچی" کے افسانوں میں بھی جا بجا اس اصلاحی اور اخلاقی رنگ کا عکس ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی دس بارہ سال کی سیاسی زندگی کے خارجی مظاہر کا سب سے واضح اور سب سے مکمل نقش پیش کرتے ہیں بلکہ اس خاص معاملہ میں کہیں کہیں تو وہ اپنے مرشد سے بھی آگے نظر آتے ہیں۔ پریم چند کے طنز کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے اپنی افسانہ نگاری کے آغاز سے اس کے انجام تک اپنے عہد کے بدلتے ہوئے معاشرے اور سیاست کو اپنے افسانوں میں سمویا ہے اور اس طرح ہر عہد کی خارجی اور داخلی زندگی کی عکاسی بڑے ماہرانہ اور فنکارانہ انداز سے کی ہے۔ اشک اس معاملہ میں ان کے مقلد ہیں لیکن انھوں نے جہاں ایک طرف حالات کے بدلتے ہوئے رُخ کے ساتھ اپنے افسانوں کو بدلا اور دونوں میں مطابقت قائم رکھی ہے وہاں دوسری طرف انھوں نے نئے نئے دور میں اپنی ہر کھلی روش کو برقرار بھی رکھنا چاہا ہے اور یوں ان کے افسانے ایک ہی وقت میں مختلف رومانی، اصلاحی اور انقلابی روشوں کے حامل رہے ہیں لیکن ان سب روشوں میں بھرپور زندگی بھی ہے اور فن کے احساس کی کمی بھی نہیں۔

اختر انصاری کا ایمان ہی یہ ہے کہ افسانہ اور زندگی کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ناممکن ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انھیں اس کا بھی احساس ہے کہ زندگی کا کوئی ٹھوٹے سے چھوٹا گوشہ بھی ایسا نہیں جس میں اچھے افسانے کے امکانات پوشیدہ نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع کے انتخاب میں ان کے یہاں اتنا درجہ تنوع ہے۔ ان کا موضوع ایک ہی وقت میں فرد بھی ہے اور معاشرہ بھی۔ داخلی کیفیتیں بھی اور خارجی مظاہر بھی۔ اختر انصاری زندگی پر ایک ترقی پسند اور انقلابی کی طرح نظر ڈالتے ہیں لیکن اس کے نقوش بنانے اور تصویریں کھینچنے میں فن کی روایتوں کی پاسداری میں قدامت پسندوں کی سی احتیاط برتتے ہیں۔

کرشن چندر کا معاملہ ان دونوں سے مختلف ہے۔ نئی پود کے افسانہ نگاروں میں کرشن چندر کے سوا کوئی افسانہ نگار ایسا نہیں جس نے تیزی سے بدلتے ہوئے زمانہ اور اس سے زیادہ تیزی سے بدلتے ہوئے فن کو ہر آن اپنے قبضہ میں رکھا ہو۔ کرشن چندر کی افسانہ نگاری کی ابتدا رومانیت، شعریت اور رنگینی سے ہوئی۔ اس لئے کہ وہ زمانہ ہی ان چیزوں کا تھا لیکن جب زمانے نے جب ان چیزوں کو ٹھکرا کر وقتاً فوقتاً سماج کے مسائل، معیشت، سیاست، نفسیات اور نفسیاتی تخیل و تجزیہ کو اپنا نام شروع کیا تو کرشن چندر نے حسب ضرورت ان میں سے ہر ایک پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ہر دور میں زندگی کے مسائل پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ فن کو اپنا حلقہ بگوش رکھا۔ ان کے افسانے پڑھ کر یہ بہت کم جگہ محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ نگار فن کے ہاتھوں بک گیا ہے، اکثر جگہ ہی معلوم ہوتا ہے کہ فن اس کا مزاج اور فطرت ہے اور اس لئے وہ فن کی پیروی کرنے کے بجائے فن کو فن بنا سکتا ہے۔ کرشن چندر کو افسانہ نگاری کے فن سے جو فطری لگاؤ ہے اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اپنی افسانہ نگاری کے ہر دور میں ایک مجتہد کی طرح اس نے ہم عصروں کو کوئی نہ کوئی ایسا افسانہ دیا ہے جس کی حیثیت سنگ میل کی سی ہے (ان چند لمحوں کو چھوڑ کر جب کرشن چندر فن کے کوچہ سے نکل کر تبلیغ اور پورے پگینڈے کے مرد میدان بننے کی کوشش کرتے ہیں) ان کے افسانوں میں یہ اجتہادی

شان اب تک موجود ہے اور اس اجتہادی شان کا راز تین چیزوں میں ہے۔ افسانہ نگار کا وہ مزاج جو خالص افسانہ نگاری کے لئے بنا ہے، زندگی سے اس کا گہرا ربط اور فن پر اس کی ماہرانہ گرفت۔ یہ تین چیزیں سب سے پہلے پریم چند نے اردو افسانہ کو دیں اور نئے لکھنے والوں میں کرشن چندر نے اس کی تجدید کی جس طرح پریم چند کی افسانہ نگاری ایک دور سے شروع ہو کر دوسرے، پھر تیسرے اور پھر چوتھے دور کی رہنما بنی اس طرح کرشن چندر نے بھی نئی پود کے لکھنے والوں کو کئی مختلف طریقوں سے نئی نئی راہیں دکھائی ہیں۔

یہ بات ۱۹۳۲ء کے آخر یا ۱۹۳۵ء کے پہلے کی ہے کسی ادبی مجلس میں اچھے افسانہ نگاروں کی فہرست مرتب کی جا رہی تھی۔ اس وقت پریم چند زندہ تھے۔ ان کا نام سب سے پہلے لکھا گیا، پھر علی عباس حسینی کا، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، نیاز فتحپوری، مخدوم گوڑ کھپوری اور حامد اللہ انسر کے نام پیش ہوئے لیکن انہیں لکھا اس لئے نہیں گیا کہ ان کی افسانہ نگاری کا دور ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب کے سب شعلہ مستعمل کی طرح بھڑکے اور اپنی اپنی چمک دمک دکھا کر، اپنے لئے ایک ہمیشہ قائم رہنے والی جگہ بنا کر دوسروں کے لئے ہدایت کی شمع روشن کر کے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اسے زمانہ اس لئے فراموش نہیں کر سکتا کہ ان کے لکھے ہوئے میں افسانہ نگاری کے مختلف دوروں کے تسلسل کے نشان ہیں، ایسے نشان جو کسی کے مٹاؤ مٹ نہیں سکیں گے لیکن ان میں سے ہر ایک کا شباب تھوڑے ہی دن باقی رہا۔ ان کی افسانہ نگاری کی زندگی چند قدم ان کی ہم غناں دہم سفر رہ کر ختم ہو گئی۔ یہ بات اردو کے افسانہ نگاروں میں صرف پریم چند کا حصہ ہے۔ وہ جب تک زندہ رہے اپنے فن کو اپنے ساتھ زندہ رکھا اور مرنے سے پہلے کفن لکھ کر اپنے فن کے کام ان سفر میں ایک اور سنگ میل کا اضافہ کر گئے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ غرض پریم چند کا نام لکھا گیا، پھر علی عباس حسینی کا اور اس کے بعد نئی پود کے لکھنے والوں میں اختر انصاری، اختر اور نیوی، سہیل عظیم آبادی اور اشک کے نام۔

پھر کوشن چندر اور ان کے ہم عصروں کے نام جن میں احمد علی، احمد ندیم قاسمی، سعادت حسن منٹو، حیات اللہ انصاری، راجندر سنگو بیدی اور عصمت چغتائی سب شامل تھے جس وقت یہ نام لکھے گئے ہیں ترقی پسندی کی تحریک باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوئی تھی لیکن یورپ سے چلی ہوئی ہوائیں اس کی بھینی بھینی خوشبو ہندوستان کی طرف لاری بھتی اور اردو کے افسانہ نگار تیس پتیس برس کی روایت اور نئے زمانے کی اس جدت کو سمونے میں مصروف ہو گئے۔ یہاں تک کہ روایت اور جدت یا زندگی اور فن کا یہ امتزاج ایک انقلابی شکل میں نمودار ہوا۔ افسانوی ادب میں اس انقلاب کا منظر افسانوں کا مجموعہ ”انگارے“ تھا۔ اس نے روایت کے تسلسل کی زنجیر کو کڑھا کر کے اس لئے بکھیرا کہ مغرب میں تیزی سے بڑھتے ہوئے فن نے جو شکل اختیار کر لی تھی یا جس منزل پر وہ پہنچ گیا تھا، اردو کے افسانے کو اس کا ہمعناں وہم رکاب بنا سکیں۔ اس کوشش کا اندازہ ذرا غیر فطری سا تھا، اس لحاظ سے کہ ہمارا افسانہ اب تک فن کی جس منزل تک پہنچا تھا وہ مغرب کے افسانوں سے بہت پیچھے تھی اور موزوں اور مناسب یہی تھا کہ ہمارا افسانہ اپنی منزل سے چل کر مغرب کی منزل تک پہنچنے کے لئے کچھ درمیانی منزلوں سے گذرنا۔ ”انگارے“ کے مصنفوں نے یہ ساری درمیانی منزلیں ایک ہی جست میں طے کیں اس لئے پوری فضا میں ایک بھونچال سا آگیا اور جب حکومت نے دیکھا کہ ”انگارے“ کی آتش زوالی کو لوگ آسانی سے برداشت نہیں کر سکیں گے تو اسے ضبط کر کے اس کی اشاعت روک دی لیکن آگ لگ چکی تھی، اس لئے فن کی وہ آزادی جس کی تلقین انگارے کرنا چاہتے تھے ہمارے افسانے کی عام روش بن گئی۔ پھر تقریباً اسی کے ساتھ ساتھ ترقی پسندی کی تحریک شروع ہوئی اور پریم چند نے ”کفن“ لکھ کر نئے لکھنے والوں کو ایک نئی راہ اور دکھائی اور ان ساری چیزوں نے مل جل کر افسانہ کی دنیا میں ہل چل پیدا کر دی اور ادب کی پوری فضا پر افسانہ ہی افسانہ چھایا ہوا نظر آنے لگا۔ رسالوں میں، ادبی مجلسوں میں، ناشرین کے یہاں افسانوں کی بھرمار دکھائی دینے لگی۔ اس

کثرت میں رطب دیا بس سب کچھ تھا فن کی پابندی جتنی اچھی چیز ہے، اس کی بے راہ ردی اتنی ہی بُری بھی ہے اس لئے اس زمانہ میں افسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی بھی لکھی گئی جو فن کے نام پید نہ داغ ہے لیکن خاصی تعداد ایسے افسانوں کی بھی ہے جو فن کے نقطہ نظر اتنے لطیف و جمیل ہیں کہ آسانی سے مغرب کے افسانوں کے مقابلہ میں دوسری ادب برابری کے دعویدار بن سکتے ہیں۔ اور بنا شبہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کی حیثیت سنگ میں کی ہے۔ کرشن چندر کا افسانہ ”ڈیڑھ فرلانگ لمبی سڑک“ ”ستھو کا نیا قانون“ اور ”تک“ حیات اللہ انصاری کا ”آخری کوشش“ راجندر سنگھ بیدی کا ”گرم کوٹ“ احمد علی کا ”ہماری گلی“ اسی قبیل کے افسانے ہیں۔ ان میں سے ہر افسانہ نگار کے کارناموں پر الگ الگ نظر ڈالی جائے تو ان میں ہر ایک میں جو چیز مشترک نظر آتی ہے وہ فن کا قوی اور پر خلوص احساس ہے لیکن اس احساس کے ساتھ دوسری خصوصیت ان میں سے ہر ایک کی یہ ہے کہ سب نے زندگی کو دو پہلوؤں سے دیکھا ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ سب کے سب افسانہ نگاروں کی نظر اس زندگی پر ہے جس میں سیاست، معیشت، مذہب اور سماج کے تلنے بننے اس طرح ایک دوسرے سے اٹھ گئے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جو کچھ مغرب میں ہوتا ہے مشرق کی زندگی اس کا فوری اثر ہوتا ہے اور اس لئے اس کا اندازہ بن الاقوامی بن گیا۔ زندگی کے اس بن الاقوامی اور اچھے اور ملے جلے انداز سے اچھے لکھنے والوں میں سے کوئی غافل یا بے خبر نہیں لیکن ایک دوسرا پہلو اور یہی ہے جو فن کی انفرادیت کو بھی نمایاں کرتا ہے اور افسانوں کو زیادہ یا معنی اور اثر بناتا ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر افسانہ نگار صرف اس چیز کے متعلق کچھ کنا چاہتا ہے جس پر اس کی نظر زیادہ گہری اور جس سے اس کا تعلق قریبی ہے۔ مثلاً احمد زیدیم قاسمی کا ذہن جہاں ایک طرف دنیا کی سیاسی اور معاشی تحریکات کے اثر قبول کرتا ہے دوسری طرف وہ پنجاب کے دیہاتوں سے قریبی لگاؤ کی بنا پر صرف یہیں کے مسائل کو اپنا موضوع بناتا ہے اور ان کے حسن و قبح کو ایک مصور کی طرح دیکھتا اور شاعر کی طرح پیش کرتا ہے۔

اور اس طرح اس کی مصوری اور شاعری ان دیہاتوں کو زندہ جاوید بنا کر زندگی اور فن کے رشتہ کو اور زیادہ مستحکم بنا دیتی ہے۔ احمد دہلی کی گلیوں کی اینٹ اینٹ پر مبصرانہ نظر ڈالتے اور ان گلیوں میں رہنے، بسنے والے کارخانہ داروں کے دلوں میں بیٹھ کر ان کے ہم راہ بنتے ہیں اور پھر جو کچھ لکھتے ہیں اس سے دہلی کی گلیاں اور ان کے باسی ایک مستقل حیات کے مالک بن جاتے ہیں۔ منٹو پنجاب کے دیہاتوں اور دہلی کی گلیوں کو چھوڑ کر بھی جلتے ہیں اور وہاں کی زندگی کے نقوش کو اس طرح ابھارتے ہیں کہ جو منٹو افسانوں کو جانتا ہے وہ بھی ان کے دل کی دھڑکنوں سے بھی آشنا ہے۔ حیات اللہ انصاری کا میدان ان سب سے الگ ہے، وہ یوپی اور خاص کر لکھنؤ کی شہری اور اس کے گرد پیش کی دیہاتی زندگی کے رازداں ہیں اور اس لئے صرف اسی کے متعلق کچھ کہتے ہیں اور پورے سوچ بچار کے بعد، چھوٹی سے چھوٹی بات کو فکر کے ڈھانچے میں ڈھال کر اور تخیل کی رنگینیوں میں ڈبو کر کہتے ہیں عصمت کی دنیا سب سے الگ ہے۔ یوپی اور خاص کر علی گڑھ کے متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کی زندگی، اس زندگی میں عورت مرد کے رشتے اور ان کی معاشرتی، جنسی، جذباتی اور نفسیاتی الجھنوں کا حال معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اور اب جو کچھ عصمت کو معلوم تھا وہ ان کے ہر پستانہ کو معلوم ہے۔۔۔ نہ صرف معلوم ہے بلکہ ہر ایک کے دل پر نقش ہے۔ بیدی کا بیخبر ان کے گرد پیش کی زندگی کے وہ ہیشمار کردار ہیں جن کا مطالعہ اور شاہدہ انھوں نے بڑی باریک بینی اور جذباتی شدت سے کیا ہے اور اس شاہدے اور مطالعے کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اپنے تخیل میں بسایا اور فکر سے نکھارا اور اونچا کیا ہے۔ یہ کردار ہندو گھرانوں، متوسط طبقہ کی مجبور و پامال شخصیتوں مثلاً کلرکوں اور اسکول ماسٹروں اور کبھی نچلے طبقہ کے بعض جذباتی مردوں اور عورتوں میں سے چنے گئے ہیں لیکن بیدی نے کبھی ان کرداروں کی اصلیت کو فن کا حسین لباس پہنائے بغیر افسانوں میں جگہ نہیں دی اور زندگی کی اسی گہرائی اور فن کی اسی شدت احساس نے ان کے بعض افسانوں کو اردو افسانوں میں ایک

ہمیشہ باقی رہنے والی شخصیت دی ہے عسکری نے بھی موضوع کے انتخاب میں ہی تخصیص سے کام لیا ہے جو ان کے سارے ہم عصروں کی خصوصیت ہے، لیکن ان کے یہاں نفسیاتی فن کے دیئے ہوئے ایسا پہلو، یعنی شعور کی مدد کا پرتو دوسرے افسانہ نگاروں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح کرشن چندر نے ابتدائی افسانوں میں کشمیر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اپنے افسانوں کی دنیا بسائی۔ پھر زندگی نے انھیں بھٹی سے قریب کیا تو اس کے گلی کوچے، اس کے بازار اور ہوٹل ان کے افسانوں کا موضوع بن گئے اور زندگی کے وسیع تر پس منظر پر مبنیانہ نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ انھوں نے اپنے قریب کی زندگی کے صرف ان پہلوؤں کے متعلق کچھ کہلے جو ان کے قریبی مشاہدہ کا جز ہیں۔ یوں ان چیزوں کے پیش کرنے میں فن کے نئے سے نئے انداز کی تلاش، اور تلاش کے بعد پیش کرنے میں پوری جرأت زندانہ ان کی دوسری خصوصیت ہے جس نے کرشن چندر کو ان کی افسانہ نگاری کے ہر دور میں سب سے زیادہ مقبول بھی بنایا ہے اور انھیں اور ان کے فن کو گفتگو کا سب سے زیادہ اختلافی موضوع بھی۔

ایک سرسری سا خلاصہ افسانہ نگاری کے اس دور کا ہے جسے افسانوی ادب کا شباب کہنا چاہیے۔ اس دور میں بہت سے افسانے لکھے گئے جو نہ صرف اپنے عہد کے بہترین افسانے ہیں بلکہ ہر زمانے کے افسانے ہیں۔ وہ ماضی اور مستقبل کے درمیان کی ایسی کردیاں ہیں جہاں روایت سجدہ ریز ہے اور جدت حلقہ بگوش۔ اس منزل پر آکر دونوں کے ڈانڈے ملتے ہیں، دونوں کو حیات ابدی ملتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس منزل پر پیشہ سگمیل ایسے ہیں جہاں سے نئی راہیں نکلتی اور نئی روشیں اور جادہ پیمانہ کسی بھی نہ ختم ہونے والی منزل کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور انھیں نئی راہوں پر چل کر انھیں روشوں کو اپنا کر اگلے دور افسانہ نگاروں نے افسانہ کو اور نیا بن دیا۔ راہیں ان کے قدموں کی برکت سے روشن ہوئیں اور روشیں شاداب بنیں۔ بلونت سنگھ، قرۃ العین حیدر، ہا جسرہ مسرور،

خدیجہ مستور، تسنیم سلیم، پریم ناتھ پردیسی، غلام عباس، ممتاز مفتی اور شفیق الرحمن ہی وہ جادہ پیمانے ہیں جنہوں نے زندگی کی صداقت اور فن کی لطافت کو شیر و شکر کے پچاس برس کی سنی ہوئی روایت کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اس میں اپنی اپنی شخصیتوں کا رنگ بھر کر افسانہ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز بھی دی جو اس کی روایت کو زیادہ اہم اور زیادہ رنگین بنا رہی ہے۔ زندگی کی اہمیت اور فن کی رنگینی اس روایت کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، ایسی خصوصیت جس نے پل بھر کو بھی اپنا دامن افسانہ کے دامن سے جدا نہیں کیا۔

مختصر افسانے میں روایت اور جدت

روایت اور جدت انسانی زندگی کے دو ایسے ادارے ہیں جو اس کی تمدنی اور تمدنی زندگی کے ہر دور میں پروان چڑھتے اور پھولتے پھلتے رہے ہیں۔ انسان نے انھیں یکساں عزیز رکھا ہے اس لئے کہ فطرت کا تقاضا ہی یہ تھا کہ انھیں عزیز رکھے۔ اس کی فطرت اور جبلت کا یہ پہلو کہ ہر لحظہ کوئی نئی چیز اس کے قبضہ قدرت اور دست تصرف میں آئے۔ اسے انفرادی اور اجتماعی حیات کے ہر شعبہ میں طلب کی طرف مائل کر رہا ہے اور طلب کے اس مازیانہ نے اسکی معیشت اور سیاست میں اس کی تمدنی سرگرمیوں کے ہر ادارہ میں ایسے رسوم کا ایک ہجوم جمع کر دیا ہے جن کی حفاظت اور جن کا احترام اس کی زندگی کا عزیز ترین سرمایہ رہا ہے۔ اس سرمایہ کو یوں بڑھاتے رہنا، اس کی گرد تقدس کا ایک ہالہ بنالینا اور پھر اس سرمایہ کو آنے والی نسل کے سپرد کر دینا اس فطری میلان یا جبلت کا عکس ہے۔ رسوم کے اسی سرمایہ کا نام روایت ہے لیکن انسان کی ایک دوسری جبلت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس اصرام کا پیچاری ہو، ان کے رنگ و روپ کو برابر دکھاتا رہے۔ بت گری، بت پرستی اور پھر بت شکنی یا اس کا شیوہ ازلی ہے بت شکنی کے اس شیوہ خاص کا نام زمانہ نے جدت رکھا ہے۔ جدت اور کبھی کبھی بغاوت جس نے اس روایت کو زمانہ کے مطابق بنانے کو اپنا مسلک بنایا ہے۔ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح علم و ادب میں بھی پابندی رسوم ہے اور ان رسوم کو نئے سانچوں میں ڈھالنے اور نئے پیمانوں سے ناپنے کی خواہش، رسوم کا تقدس، ان کا احترام،

اُن کی عظمت اور پھر اس تقدس، احترام اور عظمت کے احساس کے باوجود اسے زمانہ کی مدنی کے مطابق بنانے اور اسے زندگی کی بدلتی ہوئی رو کا ہم کا با اور ہمسفر رکھنے کی زبردست خواہش۔ انہیں دونوں چیزوں نے مل کر ہزاروں سال کے تہذیبی سرمایہ کا عطر ہم تک منتقل کیا ہے۔

ہمارا افسانہ، اگر آدمی اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ وہ ناول کا کوئی چھوٹا موٹا مجسمہ یا داستان کی ارتقائی یا بدلی ہوئی شکل ہے۔ انیسویں صدی کے بالکل آخر اور بیسویں صدی کے بالکل شروع کی تخلیق ہے اور اس طرح اس کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ ہے لیکن اس پچاس سال کی بہت مختصر سی عمر میں (مختصر اس لئے کہ کسی صنف اور ادب کے لئے پچاس سال کی عمر کو اس کی طفلی ہی سمجھنا چاہیے) روایت اور جدت کی اتنی منزلیں طے کی ہیں اور اتنی مرتبہ سفر کے رخ بدلے ہیں کہ جو لوگ اس کی ارتقائی منزلوں کا سراغ لگانا چاہتے ہیں انہیں بھی اپنی راہیں متعین کرنے میں ذرا دشواری پیش آتی ہے۔ افسانہ جب ایوان آمد میں اپنی ہیئت اور لباس میں پہلے پہل داخل ہوا تو اردو کے پاس داستان کوئی اور قصہ خوانی کی روایتوں کا ایک وافر ذخیرہ اور سرمایہ موجود تھا۔ سب سے بڑی روایت تو یہ تھی کہ قصہ محض وقت گزاری کا ایک دلچسپ مشغلہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس روایت نے بعض دوسری روایتوں کی کرطیاں اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ سوال یہ ہے کہ قصہ دلچسپ کیوں کہہ سکتا ہے اور اسی سوال کے جواب میں روایتوں کی رنگینیاں شامل ہیں قصہ میں بادشاہوں، دنیاویں، تاجروں، جاہلوں اور اس دنیا سے کوئی علاقہ نہ رکھنے والے جنوں، دیوؤں، پریوں اور ساحروں کا ذکر ہو، جو بات کہی جائے وہ انسان کے دہم و قیاس میں آئے یا نہ آئے مصنف کی بلندی تخیل کی شاہد ضرور ہو۔ بات سادگی سے نہیں زیادہ سے زیادہ پیچیدگی، رنگینی اور مبالغہ کے ساتھ بیان کی جائے قصہ طویل سے طویل ہو، خواہ اصل قصہ میں اُن گنت بے تعلق قصوں کا اضافہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ قصہ انسان کو زندگی کی بھول بھلیاں سے نکال کر کسی ایسی دنیا کی سیر کرائے جس میں عجائبات کی بھول بھلیاں خواہ زندگی سے بھی پیچیدہ ہو لیکن

وہ اس لئے دلکش ہے کہ زندگی کی تلخیوں سے خالی ہے۔

یہ روایتیں تھیں جو اردو کے ابتدائی افسانہ نگار کو ملیں لیکن یہ روایتیں حقیقت میں کسی خاص صنف اور بگا روایتیں ہونے کے بجائے معاشرہ کی ذہنی اور جذباتی زندگی کی روایتیں تھیں۔ اس لئے معاشرہ کے انقلاب کے ساتھ جب ذہنی اور جذباتی قدریں منقلب ہوئیں تو یہ روایتیں بھی بغیر کسی کی انفرادی کوشش کے ابدی نیند سو گئیں اور اس لئے ابتدائی دور کے افسانہ نگاروں نے انقلاب کی ہمنوائی میں ان ساری روایتوں کی طرف سے انعام برتا۔ انھوں نے زندگی اور اس کی تلخی کو اپنا موضوع بنایا۔ انھوں نے افسانہ کو عیش و نشاط کی دربار داری اور مصاحبی سے علیحدہ کر کے مقصد آفرینی کے سایہ میں پردان چڑھایا اور انھوں نے اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ دلنشیں بنانے کے لئے اس پر سے رنگینی کے پردے اٹھا دیئے اور پچھلے پچھلے راہیں اختیار کرنے اور طویل سفر کے ہفت خواں طے کرنے کی لذتوں سے بیگانہ رہنے ہی میں عافیت جانی اور اس لئے پریم چند کے وہ افسانے جو پریم کھپسی اور پریم ستیسی میں چھپے ہیں، داستان گوئی کی ان قدم روایتوں میں سے اکثر سے نا آشنا ہیں۔ اور جو چیز باقی ہر چیز پر غالب نظر آتی ہے وہ زندگی اور انسان کی خدمت گزار ہی کا جذبہ ہے۔ یہ زمانہ وہ پر آشوب اور آزمائشی زمانہ ہے جب مغرب اپنی ساری عشوہ ساز یوں کے ساتھ مشرق کو اپنے دامِ محبت میں ایسے کرنے پر تلا ہوا تھا اور ظاہر میں نظر جسے عشوہ و ناز کی آڑ میں چھپے ہوئے ظلم و ستم کی خبر نہیں ہوتی، دل کو برابر اس جال میں پھنسا کر اس کے حلقوں کی گرفت کو مضبوط بنا رہی تھی۔ ہندوستان کے بہت سے دانش مند اس تیزی سے بڑھتے ہوئے سیلاب کے خطروں سے آشنا تھے اس لئے بیانگ ڈہل اس خطرہ کا اعلان کر رہے تھے جو مشرق اور مغرب کے اس تصادم سے پیدا ہونے والا تھا۔ انھیں اس تصادم میں ہندوستان کی تمدنی، تہذیبی، معاشرتی، ذہنی اور اخلاقی قدروں کی شکست فاش صاف نظر آ رہی تھی۔ افسانہ نے دانش و دور بینی کی اس آواز کی ہم نوائی کی پریم چند

اپنے افسانوں کے ذریعے ہندوستانیوں کو ان کے ماضی کے عظمت دکھانے اور حال کے حسن و دل لکشی کی تصویریں دکھائیں۔ تاکہ وہ ماضی کی اس عظمت میں گم ہو کر حال کی اس رنگینی سے سرشار ہو کر کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں۔

خود پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا

راجپوتوں کی زندگی، ہندوستان کے دیہاتوں کی زندگی اور ہندوستانی شہروں کی اخوت و محبت کی زندگی میں جو کچھ اچھا تھا وہ ان ابتدائی افسانوں میں سے اکثر کا موضوع ہے۔

پریم چند کے ایک ہم عصر سلطان حیدر جوش نے اپنی قوم کو مغربیت کے اس فریب سے بچانے کا ایک دوسرا انداز اختیار کیا۔ مشاہدہ نے انھیں دکھایا تھا کہ مغرب جس طرح بھی اس کا بس چلتا ہے، مشرق کے ایوانوں میں داخل ہوتا ہے۔ دھینگا مشتی سے، دوست داری سے، مکر و فریب سے، چور و داندوں سے، اور اس طرح دوست بن کر صدیوں کی پیش بہا روایتوں کے سرمایہ کو مٹاتا جا رہا ہے۔ تعلیم، آزادی نسواں اور فیشن کے پردوں میں تخریب کے ہزار ہا سامان چھپے ہوئے ہیں۔ تخیل اور تصور نے مشاہدہ کو جلادی اور اس طرح کے افسانے ظہور میں آئے جن میں مغربی معاشرت اور اس کے حسن کاریں مبتلا ہونے والوں کے بے عزت خیز مرتعے کھینچے گئے تھے۔ اس طرح پریم چند اور سلطان حیدر جوش اور ان دونوں کے متبعین اپنے افسانوں کے ذریعہ ان روایتوں کے تحفظ کی خدمت انجام دے رہے تھے جن کی وجہ سے مشرق مشرق ہے اور اس لئے اس نے انھیں متاع عزیز کی طرح سینہ سے لگا رکھا ہے۔ افسانہ نگاروں کے دگر وہ دو الگ الگ راہوں پر چل کر بھی روایتوں کی پاسبانی کر رہے تھے۔ لیکن روایت کی اس محبت بلکہ جنون کے عہد میں بھی لکھنے والوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو عشق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ دُعا مانگ رہا تھا کہ

اے عشق کہیں لے چل یہ دیو حرم پھوڑیں ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے
مکان حقیقت میں ایک ہی تھا۔ اس میں داخل ہونے کے راستے البتہ دو تھے لیکن

جنت اس مکان میں گھسنے ہی کے نام سے کانوں پر ہاتھ دھرتی تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ زندگی کسی ایسے دور ہے پر آجائے جہاں کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کرنا آسان نہ رہے کہ وہ راہ کون سی ہے جس میں خطرہ بھی نہیں اور جو منزل پر پہنچا بھی ہے گی تو ادب اور ادیب اس سانس بھگڑے بکھڑے کہ چھوڑ کر اپنی دنیا آپ بسا رہا ہے۔ رومان اور نگین کی دنیا کو یا خود زندگی ہی میں سے ایسی چیزوں اپنا موضوع بنالیتا ہے جن میں رنگ و بو کے یہ رومان انگیز اور رومان پرورد عناصر موجود ہوں ہوں۔ ادب خالص جمالیاتی چیز ہے اسے حارہ امدوں میں الجھ کر خوننا خون ہونے سے کیا کا سجاد حیدر یلدم اس انداز فکر کے قافلہ کے سالار ہیں۔ انہوں نے افسانہ کو عورت اور فطرت کے حسن اور ان دونوں کے فطری رومان کے لئے وقف کیا اور اردو افسانہ میں سب سے پہلے ادب برائے ادب کے جمالیاتی احساس کی نمائندگی کی اور اس طرح اردو افسانہ اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں پریم چند اور سلطان حیدر بخش کی روایت پسندی اور سجاد حیدر یلدم کی جدت طرازی کی بدولت روایت اور جدت دونوں کا ہم نوا بنا اور مدتوں تک دونوں رنگوں کے لگھنے والے اپنے اپنے قافلوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور دونوں کو سفر کی مختلف منزلوں میں ایسے ساتھ ملے رہے جنہوں نے روایت اور جدت کے دونوں کے نصب العین کو پروان چڑھانے میں ان کا پورا ہاتھ بٹایا۔ پریم چند کے ساتھ علی عباس حسینی، اعظم کرپوری، ماشے سدیشن ہیں اور سجاد حیدر کی معیت میں نیاز فتحپوری، ل احمد اکبر آبادی اور مجنوں گوہر کھپوری۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ رقابت کے خیال سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ شاید ہمیں دوسرے سے کچھ زیادہ راہ ایسی ہاتھ آجائے کہ سفر کی مشکلیں زیادہ آسان اور منزل تک رسائی زیادہ یقینی بن سکے۔ ہمدردی اور دوست داری کے اس جذبہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پندرہ بیس برس کی مدت میں دونوں اس طرح گھل مل گئے کہ پہچاننا بھی مشکل ہو گیا کہ دونوں نے اپنے اپنے مقصد کی حمایت میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے کیا روایت ہے

اور کیا جدت۔ علی عباس حسینی، مجنوں گورکھپوری سردشن، حجاب اسماعیل کے افسانوں تک پہنچتے پہنچتے جدت روایت بن چکی ہے۔

عین یہی زمانہ ہے جب سیاسی احساس نے ملک کے گوشہ گوشہ میں ایسی تحریکیوں کی ابتدا کر دی کہ آدمی کی روزانہ زندگی اور سیاست کے پچیدہ مسائل بائبل ایک ہی سطح کی چیزیں معلوم ہونے لگیں۔ آزادی کی لہر اتنی تیز تھی کہ دوسرے ادھر تک دوڑی کہ انسان کی معیشت، تعلیم، ملازمت، کھانا، لباس، رہن سہن اور باہمی تعلقات، غرض ہر چیز پر اس کے نقش ثبت ہوتے نظر آنے لگے اور اس طرح افسانے کو زندگی کے اس انقلاب میں انقلاب کا ایک اور راستہ ملا اور اس راستہ کی رہبری بھی پریم چند نے کی مگر صرف یہ ہے کہ اب ان کے جذبہ اور احساس کی شدت خاصی حد تک فن کی نزاکتوں کی ہم غماں ہے۔ پریم چند کی طرح ان کے دوسرے ہم عصروں پر بھی اس سیاسی احساس کا خاصا گہرا اثر پڑا اور اب کسی لکھنے والے کے لئے بھی یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ سیاست سے اپنا دامن بچا سکے۔ چنانچہ سردشن، علی عباس حسینی اور سلطان حیدر جوش کے افسانوں میں جا بجا اس درد کی کسک ہے۔ یہی زمانہ ہے جب نئے لکھنے والوں کی ایک پلود آہستہ آہستہ زمانہ کے گرم دوسرے سے آشنا ہو رہی تھی۔ اس پلود کے کچھ لکھنے والوں نے روایت سے اس طرح دامن کشتی کی کہ طبع زاد افسانے لکھنے کی جگہ اردو کو دوسری زبانوں کے ترجموں سے آشنا کرنے کا بیڑا اٹھایا اور چند برس میں ترکی، ایران، مصر، عرب، چین، جاپان اور اس سے بھی زیادہ روس اور فرانس کے افسانوں کی اردو میں بھر مار ہو گئی۔ یہاں تک کہ چیخوف، گوگول، ٹالسٹائی اور بوسپاں کے نام اردو والوں کے لئے ایسے ہی ہو گئے جیسے پریم چند یا سجاد یلدرم کے۔ خواجہ منظر حسین کے بعض ترجمے امتیاز علی تاج کا آخری سبق سید بشیر الدین کا گرگٹ اودا صنم خیالی اور سیرگل کے بعض افسانے مگر اس جدید روش کے ایسے نمونے ہیں، جسے فردا کبھی فراموش نہیں کر سکتا بلکہ ان کی سب سے

بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے افسانہ کو جدت کی ایسی روش سے آشنا کیا جس میں زندگی اور فن، موضوع اور بیان اور فکر اور اظہار کو لازم و ملزوم سمجھا جانے لگا۔ ان دونوں میں ایک لطیف امتزاج پیدا کرنے کی رسم عام ہوئی اور سالوں میں ایسے لکھنے والوں کے نام نظر آنے لگے جنھیں آگے چل کر کوئی نہ کوئی امتیازی حیثیت بھی حاصل کرنی تھی اور افسانہ کی مددایت میں کسی نہ کسی جدت کا پیام برس بھی بننا تھا۔ کرشن چندر، منٹو اور اختر الہ آبادی اور پھر افسانے کی دنیا میں تین زبردست انقلاب آئے افسانوں کا مجموعہ "انگارے" شائع ہوا اور اس نے یک لخت موضوع اور فن کی ساری روایتوں کے شیشے توڑ چھوڑ کر رکھ دیئے اور ایک نئے فن کی بنیاد ڈالی جس میں جدید نفسیاتی محرکات، نئے معاشرتی نظریوں، سیاست اور اقتصادی مسائل کی ہم آہنگی، مذہبی اور روحانی قدروں کی شکست و ریخت اور پلاٹ اور کہانہ نگاری جیسی فرسودہ چیزوں سے بے نیامی کا ایک ایسا ارتعاش تھا کہ نہ صرف افسانوی ادب میں بلکہ پوری معاشرتی زندگی میں ایک بھونچال سا لگایا اور اس نے جو کچھ پرانا تھا اسے الٹ پلٹ کر دکھ دیا۔ یہ مجموعہ چند دن بعد نظر سے اوجھل ہو گیا لیکن اس کے انقلاب آفرین تاثر نے اردو افسانہ کے لئے جدت کی بے شمار راہیں کھول دیں۔ دوسرا انقلاب پریم کا افسانہ "کفن" تھا جو روایت کی غطت اور جدت کی اثر آفرینی کا معجزہ تھا۔ اور تیسرا انقلاب "ترقی پسندی کی تحریک" یہ سب چیزیں ۱۹۳۵ اور ۱۹۳۶ میں ہوئیں اور پھر تو افسانہ کی رفتار میں ایسی تیزی آئی کہ اللامان اٹھینٹا۔ اگر تیزی افسانے کے حد درجہ ترقی یافتہ فن نے، ترقی، مدارج اور قطع منازل کے سارے اصولوں کے خلاف اردو افسانہ پر قبضہ کر لیا اور ایک ہی وقت میں زمانہ نے نہ صرف کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، حیات اللہ انصاری، اور عمت چغتائی جیسے بلند وبال افسانہ نگاروں کو جنم دیا۔ بلکہ ان سے ایسے افسانے بھی لکھوائے جو مختلف حیثیتوں سے بڑی تیزی سے روایتوں کو جدت اور جدت کو

روایت بتاتے رہے۔ ان داتا، گرم کوٹ، ہتک، دوزخی اور آخری کوشش، اس طرح کے چند افسانے ہیں جن میں قحط، کلک، طوائف، سگا بھائی اور نقر و فاقہ جیسے موضوع فن کی نچتہ کاری اور چابک دستی کے ہاتھوں ان افسانوں کے روپ میں زندہ جاوید بن گئے ہیں۔ اور لطف یہ کہ یہ سلسلہ یہیں نہیں ختم ہو جاتا۔ بڑی جلدی چند ایسے افسانے لکھے جاتے ہیں جو ان جدید افسانوں کو روایت کی صف میں لاہر اُکرتے ہیں اور خود اگلی صف قبضہ جمالتے ہیں۔ احمد علی کا افسانہ "ہماری گلی" اور غلام عباس کا "آنندی" اس ضمن کی چیزیں ہیں۔ لیکن اس صف میں کہیں کہیں ایسے افسانوں نے بھی زبردستی اپنی جگہ بنالی ہے، جو پاکیزگی کی اس زیبائی سے محروم ہیں۔ جو ہر لطیف فن کا لازمہ ہے۔ کالی شلوار، بو اور لحاف اسی انداز کے افسانے ہیں جنہیں دیکھ کر احساس لطیف نے منہ پھیر لیا۔ لیکن تادیلوں نے بالآخر ان پر بھی فن کے پردے ڈال دیئے۔

افسانہ یوں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک زبردست انقلاب آیا جس نے حیات انسانی کی ساری عزیز اور مقدر قدروں کو پامال کر دیا اور زندگی کی طرح افسانہ پر بھی اس ہنگامہ میں ایسے زخم آئے جو بھرنے کا نام نہیں لیتے نتیجہ یہ ہے کہ چار ساڑھے چار سال کی مدت میں ایک افسانہ بھی ایسا نہیں لکھا گیا جو روایت اور جدت کی کھلی یاد کو پھر زندہ کر سکے۔ افسانہ کی روایت بڑی عظیم الشان ہے، اس میں کہیں کہیں جدت کی کوئی کرن چمک جاتی ہے لیکن جو نظر خیرہ ہو ہو کر نئے جلوؤں کے لئے تڑپنے کی عادی بن چکی ہے، اس کا ان کرنوں سے بھلا نہیں ہوتا۔

مختصر افسانے کے پچیس سال

ہمارے افسانے کی عمر ابھی پشکل پچاس سال کی ہے۔ پریم چند کے ان ابتدائی افسانوں کو جن کی تعمیر میں وطن پرستی کے شدید جذبہ اور احساس اور داستان اور کہانی کی ملی جلی تکنیک کا سب سے نمایاں حصہ ہے۔ افسانے کا بچپن اور اس کی حیات نو کا آغاز سمجھنا چاہئے۔ پریم چند کے اپنے حساب کے مطابق ان کی اس طرح کی پہلی کہانی کا جنم ۱۹۰۶ء یا ۱۹۰۷ء میں ہوا۔ اور اس طرح اب سے ایک یا دو سال پہلے ہماری زبان میں اس کے ظہور کو پچاس سال ہو جائیں گے۔ اس حساب کو سامنے رکھ کر اگر کوئی مختصر افسانے کی گذشتہ پچیس سالہ زندگی کا جائزہ لینے بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات کا سلسلہ اس منزل سے شروع کیا جاتا ہے جب اس طفل نوخیز نے زندگی کی ۲۳۔۲۴ منزلیں طے کر لی تھیں۔ حساب کو زیادہ باقاعدہ بنانے اور اس کے زیادہ واضح حدود مقرر کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ جائزہ ۱۹۲۹ء یا ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۴ء کے آخر تک افسانے نے موضوع اور فن کے کیا کیا مرحلے طے کئے ہیں اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے اس بات کا اندازہ بھی ضروری ہے کہ وہ ۱۹۰۶ء یا ۱۹۰۷ء سے ۱۹۲۹ء یا ۱۹۳۰ء تک کیا بن چکا تھا۔

یہ بات اب افسانہ اور اس کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کے علم میں ہے کہ پریم چند کے تقریباً ساتھ ساتھ یا ان سے کچھ پیچھے جن لوگوں نے اس صنف میں اپنی جولانیاں دکھائیں ان میں سلطان حیدر جوش، سجاد حیدر، یلدرم اور نیا ز فتحپوری کے

نام سب سے نمایاں ہیں جس طرح پریم چند کے ابتدائی افسانوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے قوم میں وطن کی محبت اور اس محبت میں اپنا تن، من، دھن سب کچھ شاکہ کر دینے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ اسی طرح سلطان حیدر جوش کے افسانوں کی بنیاد اس جذبہ ادب احساس پر ہے کہ مشرق والوں (یعنی ہندوستانیوں کو) مغربی تعلیم اور تہذیب کے فریب سے محفوظ رکھا جائے۔ سجاد حیدر ریلدرم کے افسانوں کا محرک رومانیت کا تصور اور ایک متوازن مہتم کا احساس فن ہے۔ نیاز فتحپوری کے افسانوں میں اسی رومانیت کی زیادہ شدید اور زیادہ جذباتی اور دلہانہ تصویریں نظر آتی ہیں۔ اسی ہمارے ان چار ابتدائی افسانہ نگاروں کے افسانوں میں بیک وقت کئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پریم چند کے افسانوں پر گرد و پیش کی زندگی کے بعض اہم تقاضوں کا عکس ہے سلطان حیدر جوش نے اسی ماحول میں سے ایک ایسا موضوع اختیار کیا، جو مسلمانوں کے ایک خاصے بڑے گمراہہ کا نصب العین تھا۔ سجاد حیدر نے اسی ماحول میں رہتے ہوئے زندگی کے ایسے گوشوں پر نظر ڈالی ہے جو غیر سیاسی ہونے کے باوجود ہر زمانے میں انسان کے لئے اہم رہے ہیں۔ ان کا موضوع عورت اور مرد کی وہ محبت ہے، جو فطرت کے قوانین کے سوا کسی اور مہتم کے رسوم و قیود کی پابند نہیں۔ سجاد حیدر عورت اور مرد کو معاشرتی زندگی کی حدود میں رکھ کر بھی دونوں کو آزاد محبت کا حق دینا اور دلوانا چاہتے ہیں۔ نیاز نے حال کی زندگی اور اس کی قید و بند سے آزاد ہو کر دلہانہ عشق و محبت کی ایک دنیا آباد کی ہے۔ فن اور اس کے اہم اور غیر اہم عناصر کے معاملہ میں بھی چاروں کی روش میں یکسانی نہیں۔

پریم چند نے زندگی کے ایک بھید اہم مسئلہ کو اپنے ابتدائی افسانوں کا موضوع بنا لیا لیکن ان کہانیوں کی ساری نضاد افسانوں کی تخیلی اور شاعرانہ فضا سے مستعار ہے۔ زندگی کے ایسے حقائق کے اظہار کے لئے بھی جن سے فرد اور قوم دونوں شدت کے ساتھ

متاثر ہے، انھیں بیان کی وہی روش پسندیدہ معلوم ہوئی جو ذہن سے زیادہ دل کی کیفیتوں کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کے لئے مخصوص ہے۔ پریم چند نے ایک بلند قومی مقصد کی حمایت اور پارسی سادگی کا بیڑہ اٹھا کر بھی اس شاعرانہ اور جمالیاتی منصب کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کیں جو ایک داستان سراداد افسانہ گوپردہ عائد ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سلطان حیدر جوش نے جب مغزیت اور اس کے مختلف عناصر کے خلاف علم جہاد بلند کیا تو مولے اس بات کے اور کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ان کا نصب العین بلند ہے اور اس نصب العین کو انھیں ایک واعظ اور مصلح کی طرح پورا کرنا ہے۔ یہ بات انھوں نے بہت کم پیش نظر رکھی ہے کہ وہ ایک بلند نصب العین کے حامی واعظ اور مصلح ہونے کے علاوہ قصہ گو بھی ہیں۔ بلکہ اکثر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے کہانی کو اپنا آلہ کار بنانے کے بعد یہ قطعی بھلا دیا کہ کہانی کے بھی کچھ مطالبات اور تقاضے ہیں۔ کہانی سے وہ کچھ کام لے رہے ہیں تو ان پر کہانی کا بھی کوئی حق ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کا انداز نظر ان دونوں مختلف ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں جو کام میں نے اپنے ذمہ میں لیا ہے وہ مصلح اور واعظ کو زیادہ زبردستی ہے، لیکن اپنا کام پورا کرتے وقت وہ خود کبھی واعظ اور خطابت پر فن کے مازک اور لطیف پردے ڈالتے ہیں۔ چنانچہ نیاز فتحپوری نے موضوع کے انتخاب کی طرح کہانی کی ترتیب اور اسلوب نگارش میں بھی قاری کی دلچسپی کو سب سے پہلی جگہ دی ہے۔ ان کے افسانوں میں حسن و عشق کے ذکر میں ہیجان انگیزی کا رجحان اسی نقطہ نظر کا پیدا کیا ہوا ہے۔

مختصر یہ کہ ہمارے ان چار ابتدائی افسانہ نگاروں نے اپنے اپنے مذاق اور مزاج کی مناسبت سے کہانی سے مختلف کام کے لئے اور مختلف طریقوں سے لئے اور افسانہ جب ایک صنف ادب کی حیثیت سے اردو میں پہلے پہل داخل ہوا تو وہ زندگی سے بالکل قریب بھی رہا اور اس سے بہت دور بھی۔ وہ تلخ حقیقتوں کا ترجمان بھی بنا اور شیریں

حکایتوں کا نغمہ خواں بھی۔ سیاست و معیشت، اخلاق و دین، محبت و نفرت، اہم ترین موضوعات سب اس کے موضوع رہے۔ اُس نے تاریخ، روایت، مشاہدہ، تخیل اور تصور کی دکھائی ہوئی روشنی میں نئے نئے جہان آباد کئے۔ وہ یہ یک وقت مصلح اور واعظ کا ہم زبان بھی بنا اور زندگی و سرستی کی ہم نوائی بھی کی۔ اس نے بزموں کو حسنِ فطرت کے رنگا رنگ پہلوؤں سے آراستہ کیا اور ان میں عورت کے پیروں کی وہ جھنکار بھی سنائی دی جس کے آگے ہر نغمہ خاموش اور ہر ساز محروم نوا سنائی دیتا۔ گویا مختصر افسانہ کا آغاز حقیقت اور شعریت، صداقت اور تصور، زندگی اور فن کے امتزاج کا ابتدائی نقش ہے۔ یہی نقش آگے چل کر زیادہ ابھرنا، زیادہ چمکا اور زیادہ دلکش اور دل نشین بنا۔

یہ ہمارے افسانے کے ابتدائی چند سال کی تصویر کا ایک دھندلا سا عکس ہے ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء تک پہنچتے پہنچتے اس تصویر میں نہ جانے کتنے رنگ بھر گئے۔ پریم چند، سجاد حیدر، یلدرم، سلطان حیدر، جوش اور نیاز سب ۱۹۲۹ء سے ۱۹۳۰ء تک افسانے لکھتے رہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے لکھنے والے سامنے آئے اور معمولی سی چمک دمک دکھا کر ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان سب نے تقلید کو اپنا مسلک بنایا تھا۔ چنانچہ ۱۹۲۹ء کو اپنے سفر کی منزل جان کر کوئی طالب علم اس بات کا جائزہ لینا چاہے کہ ۱۹۲۳-۲۴ برس میں افسانے ارتقاء کے کیا مدارج طے کئے ہیں اور اسے ان مدارج تک پہنچانے میں کس کس کا کتنا ہاتھ ہے تو اس کی نظر اب بھی پریم چند، سجاد حیدر، سلطان حیدر، جوش اور نیاز ہی پر پڑتی ہے۔ یا کبھی کبھی علی عباس حسینی، مجنوں گوگر، کھپوری، اعظم کریمی، حامد اللہ افسر، لاجپور آبادی کی بھی جھلک دکھائی دے جاتی ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بنا کہ وہ افسانے کی دنیا پر چھایا ہوا معلوم ہو۔ چھائے ہوئے اب بھی وہی چار لکھنے والے ہیں بلکہ حقیقت یوں ہے کہ سلطان حیدر، جوش اور سجاد حیدر اس وقت تک اپنا کام ختم کر چکے ہیں۔ ان دونوں نے تقریباً ۲۰-۲۲ سال کی مدت میں مختصر افسانہ کو بعض ایسی چیزیں دیں جو اسکی

روایت کا مستقل حصہ بن گئیں۔ سجاد حیدر کی روحانیت اور سلطان حیدر کی اصلاح پسندی اس روایت کے دو اہم اجزاء ہیں اور ان کی گونج ہمارے افسانے میں آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ پریم چند اور نیا ز فیچوری ۶۲۹ اور ۶۳ میں بھی لکھ رہے تھے اور اس طرح لکھ رہے تھے جیسے تھلکا ان کے قلم کو آتا ہی نہیں۔ چنانچہ وہ نے بنجر گزشت، اردو واج مکر اور دو گھنٹے جہنم میں، انھیں دو سال کے لکھے ہوئے افسانے ہیں۔ ”وہ بنجر گزشت“ کوئی تین صفحے کا حد درجہ مختصر افسانہ ہے اور اس طرح شروع ہوتا:-

”میری ان کی محبت کا افسانہ اپنے آغاز انجام اور تمام درمیانی کڑیوں کے لحاظ سے بہت مختصر تھا۔ سینما ہال کے اندر جب کہ بجلی کی روشنی عورت کو خدا جانے کیا چیز بنا دیتی ہے، انھوں نے مجھے دیکھا اور میں نے ان کو تماشے کے دوران میں ایک خاص منظر کے اثر سے ان پر غشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ میں نے سنبھال لیا۔ ادھر سے شکر یہ، ادھر سے عجز و انکساری۔ اس کے بعد ڈرامے پر تنقید، فلسفہ محبت پر ہلکی سی گفتگو ہوئی۔ دوسرے دن صبح کی چائے کی دعوت اور شام کو انتہائے بے تکلفی۔ یہ تھا اس محبت کا انجام جس کے متعلق ایک ایشیائی شاعر خدا جانے کیوں یہ لکھتا ہے:-

من کردہ ام آغاز بہ پایاں کہ رساند

افسانہ کا آغاز یہ ہے اور نقطہ عروج یہ:-

فلم تیزی کے ساتھ ”چک چک“ کرتا ختم ہوا اور روشنی سے ہال جگمگا اٹھا۔ اور سب سے پہلی چیز جس نے مجھ کو چونکا دیا، وہ ایک ہاتھ تھا، جس نے میرے شانوں کو بھنچھوڑ کر رکھ دیا۔

”چلئے سواری کا انتظام کیجئے، میں تنہا ہوں؛ یہ میری بیوی کی آواز تھی...
نیا ز کے افسانوں میں روحانی رنگ عورت کے ذکر اور اس کی محبت سے دین اور

دنیا دونوں کو سنوار لینے کی توقع، زندگی سے قریب رہ کر بھی اس کی تلخیوں سے گریز کے ساتھ ساتھ مشاہدہ کے مقابلے میں تخیل اور تصور سے کام لینے کا جو رجحان ۱۹۲۹ء میں بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ وہ افسانے کی زندگی کے اُس دور کی یاد دلاتا ہے جب اس کے قدم تخیل، تصور اور شعریت کے گہوارے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء میں رومانیت اور شعریت کی اس فضا کو چھوڑ کر زندگی کی گہما گہمی سے دوچار ہونے کی خواہش کس طرح ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا سراغ کہیں کہیں ازدواجِ مکملہ اور دو گھنٹے جہنم میں، میں ملتا ہے لیکن رومانیت، حسن پرستی اور کتابِ لذت کے جن رجحانات سے نیاز کی افسانہ نگاری کی ابتدا ہوئی تھی، وہ اس دور میں بھی حقیقت پسندی کے جذبے کو مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ”دو گھنٹے جہنم میں“ کا موضوع افسانے کے عنوان سے ظاہر ہے۔ اس افسانے میں ہیرہ کی ملاقات ابلیس، فرعون، ہانا شہزاد، قارون، نمرود، نصرتاک جیسی نامور ہستیوں کے علاوہ حکماء، علماء اور شعراء سے بھی ہوئی ہے لیکن ان میں سے کسی کے نام اور شخصیت نے اسے اس دور جہ اپنی طرف نہیں متوجہ کیا جتنا کلویٹر اور مہر کی اس قاصد نے جو زہرہ بن کر آسمان پر اٹھ گئی، کلویٹر کے مسکن کا بورڈ دیکھ کر اسکے دل کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کا ذکر افسانے میں اس طرح کیا گیا ہے:-

..... دفعتاً میری نگاہ کلویٹر کے بورڈ پر پڑی تو میں ٹھہر گیا، کیونکہ مجھے اس کی زیارت کا بڑا شوق تھا.... یہ بت کلویٹر کا تھا۔ بلند و بالا پر شباب آشفتمند گیسو اور سر سے پاؤں تک بالکل عریاں دبے پردہ میں حیران تھا کہ اگر کلویٹر کو پتھر بنا کر مبتلائے عذاب کیا گیا ہے تو اسکے خدا کے جمالیاتی ذوق کی رعایت کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ دفعتاً وہ بت شوق ہوا اور اس کے اندر سے ایک عورت اسی شکل و صورت اور خدو خال کی نمودار ہوئی اسکے تمام جسم پر چھوٹے چھوٹے آبلے موتی کی طرح بھلک رہے تھے، لبوں سے

خون کے قطرے اور آنکھوں سے غباری زنگ کے آنسو ڈھلک ڈھلک کر آبلوں پر
 رنگین خورا ڈالتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ گلے میں سفید انگاروں کا ایک ہار پڑا
 ہوا۔ آگ کی لپٹ سے جنبش میں آ کر جسم سے مس کرتا تھا اور ہر بار اس کے
 گودے گودے جسم پر ایک سُرخی نشان چھوڑ جاتا تھا۔ اس عالم میں بھی اس پر
 ایک شاہانہ جمال کا زنگ پیدا ہوا تھا۔ قیصر اور انطانی اگر اس حال میں بھی اسے
 دیکھ لیتے تو شاید اس سے دوبارہ مل جانے کے گناہ میں ایک عمر دوزخ میں
 بسر کرنے کے لئے آمادہ ہو سکتے تھے۔

افسانے کے اس ٹکڑے میں نسوانی حسن کی کشش اور عشق کے ساتھ اس کے رشتہ کا ذکر
 اس انداز سے ہوا ہے اس پر وہی شعریت اور نگینی چھائی ہوئی ہے جو روحانی انداز فکر کے لئے مخصوص ہے،
 اپنے آپ کو حسن کی لذتوں میں گم کر دینے کی آرزو اس انداز فکر کی سب سے خصوصیت ہے۔ نیاز کے
 علاوہ یوں تو اور بہت سے افسانہ نگار ہیں جو تقریباً اسی زمانے میں منظر عام پر آئے۔ لیکن
 ان میں مجنوں گود کھپوری، علی عباس حسینی، اعظم کرپوری اور حامد اللہ افسر ایسے لکھنے والے ہیں جنہوں نے
 اس عبوری دور کے گزر جانے کے بعد بھی اس صنف میں اپنے لئے جگہ بنائی۔ ان چار افسانہ نگاروں
 کے افسانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ چیز آسانی سے محسوس کی جاسکتی ہے کہ گو ان میں سے ہر
 افسانہ نگار کا یہ رجحان ہے کہ وہ زندگی کے حقائق کو افسانہ کا موضوع بنا لے لیکن اس رجحان کو
 قدم قدم پر دو چیزیں اپنے شکنجہ میں کسی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک نمایاں چیز تو یہ ہے کہ گو ہر افسانہ
 نگار اپنے اپنے مخصوص مذاق اور ماحول کے مطابق زندگی میں سے ایسی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے
 جو افسانے کا دلچسپ موضوع بن سکتی ہیں لیکن اس انتخاب کے وقت کسی نہ کسی طرح عورت
 اس کے سامنے ضرور آجاتی ہے اور ایک مرتبہ جب وہ اپنی جھلک دکھلا دے تو زندگی کی
 ہر کشش اس کشش کے سامنے ہلکی پڑ جاتی ہے۔ مجنوں حسن و عشق کے رشتہ کے معاملہ میں ایک فلسفیانہ
 انداز فکر رکھنے کے باوجود عورت کے حسن سے مسحور اور مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اعظم کرپوری

ایک خاص علاقہ کی دیہاتی زندگی کو اپنی کہانیوں کا پس منظر بنا کر بھی اس زندگی کے سارے رومان عورت کی ذات اور شخصیت میں سمٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ انھیں سن فطرت پر بھی عورت کے حسن سحر آگین کی چھوٹ پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ حامد اللہ افسر نے معاشرتی زندگی کے بعض بہت چھوٹے چھوٹے پہلوؤں کی عکاسی کو اپنا مسلک بنایا ہے لیکن انھیں بھی معاشرتی زندگی کے ہر پہلو پر عورت کی شخصیت اپنا عکس ڈالتی دکھائی دیتی ہے۔ علی عباس حسینی اپنی افسانہ نگاری کے اس ابتدائی دور میں زندگی سے بہت قریب آ کر بھی محبت کی ایک والہانہ اور حد درجہ جذباتی تصویر کے ترجمان بنے ہیں ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء میں انھوں نے جتنے افسانے لکھے ہیں ان پر کسی نہ کسی طرح عورت چھائی ہوئی ہے۔ اس دور میں وہی موضوع ہیں جن کے دم سے سجاد حیدر، سلطان حیدر، جوش، نیاز، فتح پوری اور کبھی کبھی پریم چند کے افسانوں کی دنیا آباد ہوئی ہے۔ عورت اور اس کا حسن زاہد فریب، معاشرتی زندگی میں مشرق اور مغرب کا تصادم، سیاسی انحطاط کی وجہ سے دُسا اور اُمراء کے طبقہ میں پھیلی ہوئی عیاشیاں، اور سماج میں خیر و شر کی قوتوں کا باہمی تصادم، یہ سب چیزیں ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء میں بھی حسینی کو جذباتی حد تک قابل توجہ معلوم ہوئی ہیں۔ اس لئے دوسروں سے کہیں زیادہ انھوں نے ان کے ذکر میں جذبات کی پوری شدت اور اسلوب کی پوری شعریت سے کام لیا ہے۔ دو تین چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اس کا اندازہ کیجئے۔ ان کے افسانے بویچی میں ایک کردار عورت کے متعلق یہ خیالات ظاہر کرتا ہے:-

(۱) ”عورت ایک بویچی پھول ہے۔ اس سے قوتی مسرت حاصل کر لو۔ اسے گلے کا ہار نہ

بناؤ ورنہ یہ پنکھڑیاں کچھ ہی دنوں میں خار و غیلاں بن جائیں گی“

(۲) ”عورت ناگن ہے۔ بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی نازک، بڑی ہی سبک

مگر بڑی ہی نہ ہر ملی“

افسانہ عدالت میں ٹھکرانی ہوئی محبت کا تذکرہ اس طرح ہوا ہے:-

”دفعاً باپ کی نگاہ تند اور لال چہرے نے چونکا دیا۔۔۔ پرانے دستور کے

مطابق مٹی کا سکودا ٹھکرا دیا گیا۔ شراب اس کی آخری حد تک پی لی تھی اب ساغر گل کی ضرورت بہ وہ توڑنے اور پھینکنے کی چیز ہی تھی۔ کچھ سونے خانہ دی کا کا سہ تھوڑی تھا کہ کلیجے سے لگا رکھا جاٹے، مگر پینے والا جو کچھ سمجھے، جام خود کو ذلیل سمجھنے سے رہا، وہ تو اپنے کو جام جمید ہی سمجھتا ہے!

”کئے کا بھوگ لے“ میں ایک کنور صاحب نے نادانستہ اپنی ہی بیٹی کو اپنی دانستہ بنایا تھا۔ اتفاقات نے جو گل کھلائے تھے جب کنور صاحب پر ان کی حقیقت کھلی تو اپنے سینے میں گولی مار لی لیکن بیٹی کی رگوں میں راجپوت خون تھا اس لئے اس نے دوسری گولی سے خود کو ہلاک کر لیا اور افسانہ ان الفاظ پر ختم ہوا:-

”بھتا ہوا چراغ بھٹک اٹھا، ہمارا آج کی آنکھوں میں آخری چمک پیدا ہوئی۔ انہوں نے رُک رُک کر پھر کہا۔ بھگوان.... شکر ہے! مجھے میرے کئے کا بھوگ.... اسی جہنم.... میں.... مل گیا!“

نیاز، مجنوں، حامد اللہ افسر، حسینی اودا اعظم اور ان کے علاوہ بعض دوسرے ہمعصر افسانہ نگار مثلاً ل۔ احمد اکبر آبادی، محشر عابدی، طالب باغلی، کوثر چاند پوری، ذوقی، فضل حق قریشی وغیرہ کے افسانوں میں زندگی کے ساتھ ایک ربط اور تعلق پیدا کرنے کی جو نمایاں خواہش ہے وہ ان کے افسانوں کے عنوان اور موضوع کے انتخاب سے ظاہر ہے لیکن ان سب افسانہ نگاروں کے افسانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں کہ تخیل اور تصور کی دنیا کو ترک کر کے حقائق کی دنیا میں قدم رکھتے وقت بھی ان لکھنے والوں نے زندگی کی حقیقتوں اور اس کی تانیموں پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالی ہے۔ ان میں زندگی کے گھمسان میں کود کر اس سے پوری طرح متصادم اور نبرد آزما ہونے کی جرات کی واضح کمی ہے۔ وہ زندگی کے قریب جانا ضرور چاہتے ہیں لیکن جیسے کوئی نامعلوم اندیشہ انہیں اس کے ایوان میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔

انہوں نے اس کے درد اذیے پر دستک دینے اور زیادہ سے زیادہ تاک جھانک کر کے زندگی کا علم حاصل کرنے پر اکتفا کی ہے اور اس لئے انہیں ایک وسیع کشادہ اور حد درجہ رنگارنگ زندگی میں اب بھی عورت اور اس کا حسن، مرد اور عورت کی محبت، سماجی زندگی میں عورت کے صحیح مقام اور حق، مشرقی اور مغربی تہذیب کے تضاد اور کشمکش، امر اور عیش پرستی، انگریزی سامراج میں ہندوستانی افسروں کی فرعونیت جیسی چیزوں کے علاوہ اپنی کہانی کے لئے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ ان افسانہ نگاروں نے ان موضوعات کو جو جذباتی اہمیت دی ہے اسکی وجہ سے ان کے اسلوب اظہار میں کہیں کہیں غیر معمولی شہریت پیدا ہو گئی ہے۔ اور کبھی کبھی جذباتی شدت بیان میں اعتدال تو اذن کی کمی کا باعث بنی ہے۔ افسانہ نگاروں نے اپنی کہانیوں کو کسی پسندیدہ انجام تک پہنچانے کے لئے ایسے اتفاقات سے مدد لینے میں کبھی پوری آزادی برتی ہے جو زندگی میں بہت کم پیش آتے ہیں۔ ان افسانوں کے انجام اخلاق اور اصلاحی نقطہ نظر سے دلنشین ہونے کے باوجود منطق سے یقیناً بیگانہ محروم ہیں۔ یہ ساری باتیں ۶۲۹، ۶۳۰ تک افسانوی روایت کا اتنا لازمی اور ناگزیر سا عنصر بھی جانی تھیں کہ پریم چند جیسا حقیقت نگار بھی اکثر و بیشتر انہیں کا پابند نظر آتا ہے۔ چنانچہ زاہد راہ کے وہ افسانے جو پریم چند نے اسی دور میں (یعنی ۱۹۲۹ اور ۱۹۳۰ میں) لکھے۔ ان سب پر اسی جذباتیت، اسی اصلاح پسندی، اسی مثالی تصور اور منطق کے بجائے اسی اتفاقیات کا غلبہ ہے لیکن جس طرح پریم چند کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو افسانہ کی صنف سے روشناس کرایا اور بالکل ابتدائی دور میں اس سے ایک اہم اصلاحی مقصد کی تقلید کا کام لیا، اسی طرح ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ اور اس کے آس پاس کے عبوری دور میں بھی وہی ہیں جنہوں نے اپنے ہم عصروں کو زندگی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی راہ دکھائی۔ اسی زمانے میں جب پریم چند اصلاح، مثالیت اور جذباتیت کے پرستار کی حیثیت سے ہمارے سامنے

آتے ہیں انھوں نے بہت واضح مضمون کی حقیقت نگاری کا پرچم بھی فضا میں لہرایا ہے۔ اسی زمانے میں انھوں نے ایسے افسانے بھی لکھے ہیں جن پر زندگی کی تلخیوں کا بھرپور سایہ ہے۔ انھوں نے زندگی کے گھر وندے اور اس کی پُر فریب بھول بھلیاں سے باہر نکل کر کامزار حیات میں جست لگانے کی بہت دکھائی ہے۔ انھوں نے افسانہ نگاروں کو پہلے پہل یہ بات بتائی ہے کہ افسانہ انسان اور وطن کی خدمت کا ایک ایسا ہی وسیلہ بن سکتا ہے جیسے سپاہی کے ہتھیار پریم چند نے جون ۱۹۳۰ء میں اپنے دوست کو لکھا تھا:۔

”میری تمنائیں محدود ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ ہم اپنی

جنگ آزادی میں کامیاب ہوں... میں بے حرکت زندگی کو پسند نہیں کرتا

ہوں۔ ادب اور وطن کی خدمت کا مجھے ہمیشہ سے دھیان ہے.....“

فنکار کی تمنائیں، اس کے آدرش اور اس کے اعلیٰ مقاصد کس طرح اس کے

بوہو اس کی فنی تخلیقات میں جلوہ گر ہو سکتے ہیں اور کس طرح افسانہ نگاری کی حقیقی

زندگی اس کے فن کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہو سکتی ہے، یہ بات افسانہ نگاروں

پریم چند ہی نے سکھائی ہے۔ ان کا افسانہ ”آشیاں برباد“ نصب العین کی عملی صورت

ہے ایک عورت دوسری عورت سے اس وقت کا حال سنا رہی ہے جب پولیس اور فوج

وطن اور اس کی آزادی کی خاطر جان دینے والے سرفردش ”دیوار کی طرح مستقل

کھڑے گولیاں کھا رہے تھے اور پیچھے مٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔“

”بندوقوں کی آداز میں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اور ہر ایک

دھائیں دھائیں کے بعد سزاؤں گلوں سے جے کی صدا نکلتی تھی۔

اس صدا میں کتنی کشش تھی، کتنا جوش! بس بسی جی چاہتا تھا کہ جا کر

گولیوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤں اور منہ منہ سے مر جاؤں۔ اس

وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مر جانا کوئی کھیل ہے..... اسی وقت

دس بارہ آدمی ایک اسٹریچر پر میرے سوامی کی لاش لئے ہوئے دروازے پر آئے۔ ماں کی نظر ان پر پڑی، سمجھ گئی، مجھے تو سکتہ سا ہو گیا۔ ماں نے جا کر ایک بار لاش کو دیکھا، اسے چھاتی سے لگایا، اس کا بوسہ لیا اور سیدھی چوراہے کی طرف چلیں جہاں سے اب بھی دھائیں اور جے کی آوازیں آرہی تھیں.... اماں جی جاں بازوں کی صف میں سامنے جا کھڑی ہو گئیں اور ایک منٹ میں ان کی لاش بھی زمین پر گر پڑی.... بھگان چھجے پر جھکا کھڑا تھا۔ نہ جانے کدھر سے ایک گولی آ کر اس کے سینے میں لگی۔ میرا لال وہیں گر پڑا۔ مگر میری آنکھوں میں اب بھی آنسو نہ تھے۔ میں نے بھگان کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کے سینے سے خون جاری تھا۔ اسے خون سے تر کر کے پینے دیکھ کر مجھے ایسا قح مندانہ غرور ہو رہا تھا جو شاید اس کے بیاہ کے ریشمی کپڑے دیکھ کر بھی نہ ہوتا۔ لڑکپن، جوانی اور موت، ساری منزلیں ایک ہی ہچکچی میں تمام ہو گئیں۔ میں نے بیٹے کی لاش کو باپ کی گود میں دیدیا۔ اتنے میں اماں جی کا جنازہ بھی آپہنچا.... جب ندی کے کنارے ایک ہی چٹان میں تینوں لاشیں رکھی گئیں تب میرا سکتہ ٹوٹا، ہوش آیا۔ ماں اپنے جہنم بھر کی کمائی لئے جاتی ہے.... ایک بار جی میں آیا میں بھی انھیں کیساتھ چٹان میں جا بیٹھوں۔ سارا کنبہ ایک ساتھ ایشور کے دربار میں جا پونجے لیکن پھر سب سوچا تو نے ابھی ایسا کام ہی کون سا کیا ہے جس کا معاوضہ یہ ملے....“

اس دلیر اور جاں باز عورت نے اسی فصحا میں پرورش پائی ہے جس کی عورتوں کو مرد سزا یا تو مجبوراً مظلوم بنا کر اپنے افسانوں کے ذریعہ اس کی حمایت کو اپنا آدھش بنایا تھا اور دیا اسکی ہستی کو صرف مجھوبی و دلیری کے لئے وقف جان کر اسے بزم و آغوش کی زینت بنایا تھا۔ لیکن پریم چند اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اپنی شان دلبری و دل ستانی اور مجھوبی و مظلومی کے

باوجود عورت آزادی کی جنگ میں ایشیا و جاں بازی کا مجسمہ بھی بن سکتی ہے اور اس لئے حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اسے اب بھی صرف مظلوم و مجبور کے جانا اور اب بھی اس کے حسنِ عالمِ ذیاب کی ثنا خوانی میں مصروف رہنا اس کے ساتھ بڑی بے انصافی ہے۔

پریم چند نے جو بات اب تک اپنے افسانوں میں نہیں لکھی تھی اسے افسانہ گوئی کی ساری مروجہ روایتیں ترک کر کے بڑی جرأت، دلیری اور صفائی کے ساتھ کہا اور اس طرح ایک بارگی اس فن کی روایت میں ایک انقلاب کی بنیاد رکھی۔ ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء کے بعد سے افسانہ نگاروں نے تخیل اور تصور کی دنیا کو خیر باد کہہ کر حقائق کی دنیا کو اپنانے کو اپنا فنی معمول بنا شروع کر دیا۔ زندگی کے قریب جانے اور اسے اپنے افسانے کا موضوع بنانے کی کوشش کے باوجود اس سے پوری طرح متصادم ہونے میں افسانہ نگار اب تک جو تھجک سی محسوس کر رہے تھے، وہ پریم چند کی اس انقلابی رہنمائی کے بعد آہستہ آہستہ دور ہونے لگی اور اب بڑی تیزی سے نیاز، مجنوں، علی عکاس حسینی، حامد اللہ افسر اور ان کے علاوہ بہت سے نئے نئے افسانہ نگاروں کا عام رجحان یہ ہو گیا کہ وہ زندگی کو زیادہ قریب سے دیکھیں اور اپنے مشاہدات کو بلا تھجک اور بلا تکلف اپنے افسانوں میں جگہ دیں۔ اس احساس نے کہ افسانے میں صرف زندگی کے حقائق اور معاشرتی زندگی کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے مسائل کی ترجمانی اور عکاسی ہونی چاہیے۔ افسانہ نگاروں کو اپنے اپنے لئے مشاہدہ کے مخصوص میدان اور گوشے اختیار کرنے کی طرف مائل کیا۔ ہر افسانہ نگار نے زندگی کے صرف ان پہلوؤں کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا جن سے اسے براہِ راست ربط مضبوط پیدا کرنے کے مواقع حاصل تھے۔ اعظم کرپوری کے افسانوں میں یو۔ پی کے پوربی علاقوں کی زندگی مچلتی اور رقص کرتی دکھائی دیتی ہے۔ حسینی کے افسانے یوپی کے ایک اور علاقے کے دیہات اور رہاؤں کے زمینداروں اور تعلقداروں کی خارجی اور داخلی زندگی کی داستانیں ہیں۔ مجنوں گوڑ کھپوری نے یوپی کے توسط طبقے کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال افراد کی داستانِ محبت کو اپنی کہانی کا موضوع بنایا،

اور علامہ اللہ انصاری نے کہانی میں مسلمانوں کی گہری زندگی کے ایسے چمکے معلوم ہونے کے باوجود زندگی کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نیا ذمہ شہر کی منڈ اور منڈ زدہ زندگی میں سے ایسی باتیں چنی ہیں جو کہانی کا بہترین موضوع بن سکتی ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک آپ اپنے افسانوں کو زندگی کا ترجمان اور عکاس بنانے کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کہانی کے ذریعہ اپنے مخصوص معاشرہ، اپنی قوم، اپنے ملک یا ان سب سے الگ انسان اور انسانیت کی خدمت انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ سننے والوں کو کوئی دلچسپ کہانی سناسکے۔ گویا ایک طرف تو وہ اپنی کہانی اور اپنے گرد پیش کی حقیقی زندگی میں ربط ضبط پیدا کرے اور دوسری طرف اس رشتہ کے استوار کرنے میں فن کے حسن سے زیادہ سے زیادہ مدد لے۔ سجاد حیدر یلدرم نے اپنے رومانی افسانوں کے ذریعہ زندگی اور فن کے جس تعلق کا احساس پیدا کرنے کی خدمت اپنے ذمے لی تھی وہ اب ایک دوسرے انداز میں زیادہ عام ہو رہی تھی۔ لکھنے والے اب رومانیت اور فن کو ہم آہنگ کرنے کے بجائے زندگی اور فن میں مطابقت پیدا کرنے کی لذتوں کا آشنا ہو رہے ہیں اور زندگی اور فن کے رشتے کا جو احساس پہلے بڑا ہلکا اور غیر محسوس تھا وہ اب طرح طرح سے واضح ہو رہا ہے۔

۱۹۳۰ء کے بعد پانچ سال کے افسانوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو کوئی چیزیں ہیں جو بے حد واضح اور نمایاں طور پر انہوں کی افسانوی دنیا پر چھائی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک خاص بات تو یہ ہے کہ اس پانچ سال کی مدت میں بے شمار نئے لکھنے والے پیدا ہوئے۔ ان بے شمار لکھنے والوں میں سے خاصی تعداد تو ایسے لوگوں کی ہے جن کی تخلیقات ان ہم عصر افسانہ نگاروں کے طرز کی تقلید اور پیروی کا نتیجہ ہیں جنہیں قبول عام حاصل تھا، لیکن ایسے لکھنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں جنہوں نے زندگی کے صحیح مشاہدہ کے بعد اپنی کہانی کا مواد فراہم کیا اور اسے اس طرح ترتیب دیا کہ وہ پڑھنے والوں کے لئے کشش کا سبب بن سکے۔ ان افسانہ نگاروں کے افسانے عموماً کسی ایک یا دو رسالوں میں چھپتے اور ایک محدود

حلقے تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ پھر یہ بھی تھا کہ ان سے زیادہ تھوڑے دن لکھ کر خاموش ہو رہے اس لئے ان کی آواز دور تک نہیں پہنچ سکی لیکن اس مختصر سی مدت میں انہوں نے جو کچھ لکھا اسے دیکھ کر یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ افسانہ نگاری کا عام رجحان اب واقعہ نگار ہے۔ لکھنے والے خواہ کچھ ہی کہیں اس میں اسباب اور نتیجہ کا منطقی تعلق ضرور قائم رکھتے ہیں اب وہ افسانے کی کسی کڑی کو غیر معمولی طور پر اتفاقی اور ناگمانی واقعے کی مدد سے پورا کرنے سے بچتے ہیں۔ اب انہوں نے فن کا اتنا احترام کرنا سیکھ لیا ہے کہ محض ناظر کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر افسانے کے انجام کو طر بہ بنانے کی کوشش میں مصروف نظر نہیں آتے۔ ان لکھنے والوں کی کوشش عموماً یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے افسانے کا عنوان ہی ایسا لکھیں کہ اسے دیکھ کر پڑھنے والا افسانہ کو محض افسانہ یا تخیل، تصور اور شاعرانہ رنگ کی تخلیق سمجھنے کے بجائے حقیقی زندگی کا ایک واقعہ سمجھے۔

اس پانچ سال میں جن لوگوں نے افسانے لکھے ہیں انہوں نے زندگی اور فن دونوں کو ہم آہنگ اور شکر و شکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ جہاں تک زندگی کا تعلق ہے اس پنجسالہ دور کے افسانے ایک طرف تو ان بین الاقوامی سیاسی اور معاشی حالات سے متاثر ہوئے ہیں جنہوں نے ۱۹۲۹ء کے عالم گیر معاشی بحران کے بعد سے مشرق اور مغرب دونوں کو تھنچھڑ کر رکھ دیا تھا اور دوسری طرف ملکی اور قومی زندگی کے اس انتشار اور اضطراب کے رجحان میں جو ہندوستانوں کی محکومی اور انگریزوں کی سامراجی چیرہ دستی نے پیدا کئے تھے۔ ۱۹۳۰ء میں پریم چند سیاسی زندگی کی کشمکش کو افسانہ کا موضوع بنا کر افسانہ نگاروں کو راہ دکھائی تھی اس پر چلینا اب ان کی عام روش نظر آتی ہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ افسانہ نگار خواہ زندگی کے کسی پہلو کے متعلق کچھ لکھے وہ بلا ارادہ کچھ ایسی باتیں کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو ہیں تو سیاسی لیکن زندگی کے ریشے ریشے میں جذب ہو چکی ہیں سیاسی حالات کا یہ یہ عکس حقیقت نگاری کے رجحان کو آہستہ آہستہ زیادہ مستحکم بناتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور اس لئے

ہر افسانہ میں قدم قدم پر زندگی کی جھنکار سنائی دیتی ہے! افسانہ دامن میں اب آنسوؤں کے موتیوں کی بھی وہی کثرت ہے جو مسرت و شادمانی کے پھولوں کی۔ زندگی کی چمک اور ہلکے اس کا کوئی گوشہ خالی نہیں۔ زندگی اب آہستہ آہستہ افسانے پر پوری طرح قابض ہوتی جا رہی ہے۔

یہ حال تو زندگی کا ہے کہ زندگی اپنے پورے پھیلاؤ کے ساتھ افسانے کی دنیا میں داخل ہو رہی ہے۔ اب ایک جھلک فن کی بھی دیکھیے۔ زندگی کے ساتھ ساتھ افسانہ میں فن کی اہمیت کو مسلم اور مستحکم کرنے کی صورت تو یہ ہے کہ عین اسی زمانے میں ہمارے نقادوں نے اس بات کی ضرورت محسوس کی ہے کہ وہ افسانے کے فنی پہلوؤں پر مقالے لکھ کر افسانہ نگاروں کی راہ میں دیئے جلائیں اور افسانہ خوانوں کو مطالعہ کی اس لذت سے آشنا کریں جو صرف فن کی نزاکتوں کے علم کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اردو کے تقریباً سب اچھے رسالوں میں اس پانچ سال کی مدت میں افسانے کے فن پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ افسانہ فنی حیثیت سے چونکہ خاص مغرب کی چیز ہے اس لئے نقادوں کی اس روش نے لکھنے والوں کو بھی نئی راہیں دکھائیں اور پڑھنے والوں کی بھی خاصی رہنمائی کی، لیکن فن کے نقطہ نظر سے ہمارے فن کار اور ناظر کو اردو مجموعی حیثیت سے خود افسانے کی صنف کو جتنا فائدہ ان ترجموں سے پہنچا جو اس خاص مدت میں دوسری زبانوں سے کئے گئے کسی اور چیز سے نہیں پہنچا۔

یوں تو دوسری زبانوں سے ترجموں کا سلسلہ ہماری افسانہ نگاری میں بہت پہلے شروع ہو چکا تھا اور افسانہ نگار دوسری زبانوں کے اکاؤنٹ کا افسانوں کو اردو میں منتقل کرتے رہتے تھے لیکن ۱۹۳۰ء کے بعد سے اس روش میں اتنی تیزی اور شدت پیدا ہو گئی کہ اس نے بظاہر ایک ہم کی سی صورت اختیار کر لی۔ افسانہ نگاروں کے مجموعوں اور رسالوں کے فائلوں کی ورق گردانی کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مغرب و مشرق کی شاید ہی کوئی زبان ہو جس کے ترجمے اس دور میں اردو میں نہ ہوئے ہوں۔ انگریزی کے علاوہ جرمنی، فرانسیسی، اطالوی، ہسپانوی، دکنڈیزی، ہنگری، بلجی، سلفی پوش، امریکی، روسی، ترکی، عربی، چینی،

جاپانی مختصر کہ تقریباً ساری مشہور زبانوں کے افسانے اس دور میں منتقل ہوئے۔ ترجمہ کئے ہوئے افسانوں میں معروف، اور غیر معروف، قدیم اور جدید ہر نوع کے افسانہ نگاروں کے افسانے شامل ہیں اور ترجمہ کرنے والوں میں معروف اور غیر معروف ہر قسم کے لکھنے والوں کے نام اس ضمن میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سجاد حیدر، یلدرم، نیاز فتحپوری، مجنوں گورکھپوری اور عظیم کرپوری کے علاوہ جن لوگوں نے اس دور میں اُردو کو ترجموں کے ذریعہ مالامال کیا ان میں محترم عابدی، فضل حق قریشی، ظفر قریشی، جلیل قدوائی، اختر حسین رائے پوری، محمد مجیب، حامد علی خاں، منصور احمد اور خواجہ منظور کے نام نمایاں ہیں۔ ان میں سے بعض افسانہ نگاروں کے ترجمے موضوع اور فن کے اعتبار سے اب بھی اہم اور قابل قدر ہیں جتنے اب سے ۲۲۰۲۲ برس پہلے۔

ترجموں کے اس دور میں یوں تو ان گنت افسانے ہمارے افسانوی ادب کے سرمایہ میں داخل ہوئے لیکن بعض کی حیثیت ایسی ہی ہے۔ ان خاص خاص افسانوں کو پڑھ کر پڑھنے والا ایک لمحے کے لئے بھی یہ محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی دوسری زبان سے ترجمہ کیا ہوا افسانہ پڑھ رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ دلچسپی اور تاثر کے نقطہ نظر سے بھی اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا مطالعہ کر رہا ہے جسے ہر زمانے میں فن کا معیار سمجھا جاسکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کے لئے افسانہ کا انتخاب کرتے وقت کئی زبانوں کا خیال رکھا ہے۔ ان کے منتخب کئے ہوئے افسانوں کا موضوع ایسا ہے کہ جب اسے اُردو میں منتقل کیا جائے تو پڑھنے والے اس میں اجنبیت محسوس کرنے کے بجائے اسے اپنے ماحول اور تجربہ کا ایک قصہ سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ انھوں نے ترجمے کے لئے ایسے ہی افسانے منتخب کئے ہیں جو اپنے فنی مزاج میں اُردو داں طبقہ کے فنی مذاق کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں اور ان دو چیزوں کے علاوہ اس میں فن کی ایسی نزاکتیں اور لطافتیں ہیں کہ پڑھنے والے کو گردیدہ و مسخہ کئے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ اس طرح کی احتیاط اور اس طرح کے حسن انتخاب کا نتیجہ ہے کہ اس دور میں کئے ہوئے بعض ترجمے پورے دور کی طبع زاد تخلیقات پر عادی

نظر آتے ہیں۔ اسی حسن انتخاب اور سلامت ذوق کا اثر ہے کہ اس دور کے ترجمے کئے ہوئے بعض افسانوں نے ہمارے افسانوی فن کی روایت کو ترقی دینے اور آگے بڑھانے میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ ہمارے افسانوی فن اور اس روایت پر اب بھی چھوٹے کے فن کا جو گہرا اثر ہے اس لئے ہمیں انہیں ترجمہ کرنے والوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ محمد مجیب کا ترجمہ دھونس اور خواجہ منظور کے ترجمے غربت، بیتا اور ہم وطن اسی طرح کے ترجمے ہیں، جن کا نقش اب بھی ہمارے فن کی روایت پر ثبت دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے فن کی روایت جس طرح ہمارے داستانی سرمایہ کی، ہماری شاعرانہ روایت کی اور پریم چند اور سجاد حیدر بلیدم کی قائم کی ہوئی اور چھوڑی ہوئی نشانیوں کی مرہون منت ہے۔ اسی طرح چھوٹے کی بھی احسان مند ہے اور اسی لئے وہ ترجموں کے اس عہد کو بھی فراموش نہیں کر سکتی جس میں محمد مجیب، خواجہ منظور اور منصور احمد نے ایسے مشعل راہ دکھائی ہے۔

۱۹۳۵ء کے ختم ہوتے ہوئے افسانہ نگاری کی دنیا میں بہت سے نئے ناموں کا اضافہ ہوا۔ جولگ ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء سے پہلے سے افسانے لکھ رہے تھے انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ ان لکھنے والوں میں پریم چند، علی عباس حسینی، نیاز فتحپوری، مجنوں گورکھپوری کے نام سب سے زیادہ اہم ہیں جن افسانہ نگاروں کے نام ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء میں پہلے پہل ہمارے سامنے آئے تھے، انہوں نے اس صنف میں اپنے لئے اور بہتر جگہ بنائی۔ ایسے لوگوں میں حامد اللہ افسر، سدیشن، ل۔ احمد اکبر آبادی، اعظم کرپوری، راشد انجری اور عظیم بیگ چغتائی کے نام نمایاں ہیں۔ کچھ افسانہ نگار ایسے ہیں جن کے کام کا زیادہ حصہ ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۵ء کے درمیان ہماری نظر کے سامنے آیا۔ ایسے لکھنے والوں میں محمد مجیب، خواجہ منظور احمد، منصور احمد، سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، حیات اللہ انصاری، اختر انصاری کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ محمد مجیب، خواجہ منظور اور منصور احمد کو ان کے ترجموں کی وجہ اور حیات اللہ انصاری، اختر انصاری اور سجاد ظہیر

ان کے طبع افسانوں کی وجہ سے ادبی مطلقوں میں سراہا گیا۔ اختر حسین رائے پوری نے ترجمے بھی کئے اور طبع زاد افسانے بھی لکھے۔ اختر انصاری نے ایک افسانہ جو مکمل نہ ہو سکا نازد۔ آہ میرے بچوں کی قسمت، حیات اللہ انصاری نے، بڑھا سو دتو اور، بیوقوف اور کمزور پودا اختر حسین رائے پوری نے زبان بے زبانی، اور یوں ہوتا تو کیا ہوتا اور سجاد ظہیر نے دلاری اسی زمانے میں لکھے۔ احمد علی کا مشہور افسانہ 'نما دٹوں کی ایک رات'، اور فیاض محمود کا افسانہ 'زبیدہ' بھی اسی زمانے کی تخلیقات ہیں۔ ان افسانوں کو دیکھ کر بڑی آسانی سے محسوس کیا جاسکتا ہے ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۰ء میں زندگی کو افسانہ کا موضوع بنانے کی جس روش نے اہمیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی وہ اس پانچ برس کی مدت میں اتنی عام ہوئی کہ اب کوئی افسانہ نگار زندگی کے حقائق سے الگ افسانہ کا تصور بھی ناممکن سمجھتا ہے۔ افسانہ اور زندگی میں اب ایک ایسا رشتہ قائم ہو چکا ہے کہ دونوں پوری طرح ایک دوسرے سے ہم آہنگ نظر آتے ہیں اور ہر افسانہ نگار زندگی کے صرف اس پہلو کے متعلق کچھ کہتا ہے یا اسی حقیقت کو اپنے افسانے کا موضوع بناتا ہے جو اس کے اپنے مشاہدہ اور تجربہ میں آچکی ہے۔ اس رجحان نے عموماً ایک افسانہ نگار اور دوسرے افسانہ نگار میں فرق پیدا کیا ہے اور افسانے کی دنیا میں بڑا تنوع اور بڑی نگار نگاری اور پلوریمونی نظر آتی ہے۔

زندگی کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنے کی روش ایک طرف ہے اور فن کا وہ احساس دوسری طرف جس نے لوگوں سے افسانے کے فن پر مقالے لکھوائے اور ان سے دوسری زبانوں کے شاہکاروں کے ترجمے کروائے۔ اس انداز نظر نے بھی ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۵ء کے درمیان نمایاں اہمیت اور مقبولیت حاصل کی اور لکھنے والوں نے جس طرح حقیقت نگاری کو اپنا مسلک بنا لیا اسی طرح اس بات کی طرف سے غافل نہیں ہوئے کہ وہ اپنے افسانے میں جو کچھ کہیں اُس میں فن کے مطالبات کو بھی ضرور پیش نظر

رکھیں۔ یہ احساس بعض لکھنے والوں کے یہاں زیادہ نمایاں نہیں لیکن بعض افسانہ نگار اس کی اہمیت کو مسلم جان کر اسے ایک فریضہ کی طرح اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ۱۹۳۵ء کے آخر تک موضوع میں عقیدت پسندی اور فن میں اصول و ضوابط کی پابندی ایک دوسرے میں شکر و شکر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی اور فن میں جب مکمل ہم آہنگی پیدا ہو جائے اور فن کار دونوں کی اہمیت کو یکساں تسلیم کرنے لگے تو فنی تخلیقات کتنی دل نشیں بن جاتی ہیں۔ اس کا اندازہ اس دور کے بعض افسانے پڑھ کر کیا جاسکتا ہے۔ پریم چند جنھیں میں نے اس سے پہلے افسانہ نگاری کی روایت کا سب سے بڑا رہبر و رہنما کہا ہے۔ ۱۹۳۵ء میں بھی موضوع اور فن کے امتزاج ایک ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ ان کی رہنمائی کی شان برقرار رہتی ہے۔ ان کا افسانہ لکھنے اور افسانوی فن کی روایت میں ایک اہم منزل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں زندگی اور فن کا جو صحیح امتزاج ہے اس سے ۱۹۳۵ء کے بعد سے افسانے کو اپنا فنی رخ بدلنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔

’کفن‘ اسی دیہات کی کہانی ہے جسے پریم چند سے پہلے کسی نے قابل اعتبار نہیں سمجھا تھا اور اس میں ایسے دو دیہاتیوں کو افسانہ کا موضوع بنایا گیا ہے جن کے متعلق چند سال پہلے تک یہ تصور بھی ذہن میں لانا محال تھا کہ وہ زندگی میں اتنے اہم ہو سکتے ہیں کہ ان کے گرد کسی غیر فانی کہانی کا حلقہ بنایا جاسکے۔ لیکن پریم چند نے اسی دیہات اور انھیں دیہاتیوں کو زندگی اور فن کے صحیح متوازن اور فن کارانہ امتزاج سے حیات جاودانی بخشی ہے۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے۔

”جھونپڑے کے دروازے پر باپ اور بیٹیا دونوں ایک کچے ہوئے لاد کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر بیٹے کی نوجوان بیوی بدھیاد دروزہ سے کچھاڑیں کھا رہی تھی۔ جاڑوں کی رات تھی فضا سٹے میں غرق بسا را گاؤں تارکی میں جذب ہو گیا تھا۔“

”مادھو کی بیوی اور گھیسو کی بیوی ان دو کاہل وجود دیہاتیوں کو اپنی محنت اور
 جفاکشی سے کما کما کر کھلاتی تھی۔ وہ آج دروزہ میں مردھی تھی اور یہ
 دونوں شاید اس انتظار میں تھے کہ وہ مر جائے تو آرام سے سوئیں اور
 بیٹھے دونوں بھنے ہوئے آلو چھیل چھیل کر کھا رہے ہیں اور دونوں اس کوشش
 میں مصروف ہیں کہ دوسرا اس سے زیادہ نہ کھالے، چاہے منہ میں چھلے
 ہی کیوں نہ پڑ جائیں۔ آلو کھاتے کھاتے باپنا بیٹے سے کما کہ بیوی کو اندر
 جا کر دیکھ آئے۔ لیکن مادھو کو اندیشہ تھا کہ وہ کوٹھری میں گیا تو گھیسو
 آلوؤں کا بڑا حصہ صاف کر دے گا۔ وہ بولا ”مجھے وہاں ڈر لگتا ہے“
 جب وہ مجبور، عورت بڑی تلملاتی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو دونوں مانگ مانگ
 پانچ روپے اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کر لیتے ہیں اور پھر ٹبھی کر ان دونوں چیزوں کے مصرف پر غور کرتے ہیں
 مادھو کہتا ہے ”لکڑی تو بہت ہے۔ اب کچھن چاہیے“
 ”تو کوئی ہلکا سا کچھن لے لیں“
 ”ہاں اور کیا۔ لاش اٹھتے اٹھتے رات ہو جائیگی۔ رات کو کچھن کون دیکھتا ہے“
 ”کیا بڑا راج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈھانکنے کو چھٹھرا ہی نہ ملے اسے مرنے پر
 نیا کچھن چاہیے“
 ”کچھن لاش کے ساتھ ہی تو جل جاتا ہے“
 ”اور کیا دکھا رہتا ہے۔ یہی پانچ روپے پہلے ملے تو کچھ دو ادارہ کرتے“
 اور اس کے بعد:-

دونوں اتفاق سے یا عمدہ ایک شراب خانے کے سامنے آپہنچے اور
 گویا کسی طے شدہ فیصلے کے مطابق اندر گئے۔ انھیں نہ جواب دہی کا خوف
 تھا نہ بدنامی کا ڈر۔ صنف کے ان مراحل کو انھوں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔

د دونوں پوریاں اور گوشت کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں اور مرنے والی کو دعا دے رہے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی یہ عیش ملا۔

پریم چند نے کفن میں ایک مخصوص معاشرے، ایک مخصوص معاشی اور سیاسی نظام اور اس سے معاشرے اور معاشی نظام میں پیدا ہونے اور پرورش پانے والے دو انسانوں کی زندگی کے خارجی اور داخلی کو اٹل بیان کئے ہیں۔ ان میں مشاہدہ، فکر اور تخیل کی تیزی، گہرائی اور وسعت نے مل جل کر، پوری طرح ہم آہنگ ہو کر اپنا کام پورا کیا ہے لیکن افسانہ کے مختصر فی حدود کا پابند رہ کر بھی افسانہ نگار نے واقعہ اور سیرت کا جو گہرا نقش پڑھنے والے کے ذہن پر مرتسم کیا ہے وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ لکھنے والا موضوع اور فن پر پوری قدرت بھی رکھتا ہو اور دونوں کے ساتھ اس کا رشتہ حد درجہ مخلصانہ ہو۔ موضوع اور فن میں اپنے آپ کو پوری طرح گم کئے بغیر یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ افسانے کے مختلف اجزاء پر شخصیت کا گہرا پرتو اور اس کا پورا پورا چادہ ہی افسانے کو اس روایت کا حامل بنا سکتا ہے جو تجویف کی طرح پریم چند کی بھی مرہون منت ہے۔

پریم چند کا افسانہ 'کفن' ہمارے افسانے کی زندگی میں ایک سنگ میل ہے لیکن 'کفن' کے آس پاس بعض چیزیں اور بھی ایسی ہیں جن کی روشنی میں افسانے کو نئی نئی شاہ راہیں نظر آئیں۔ ان میں بعض چیزوں میں سے ایک ۱۹۳۵ء میں شائع ہونے والا ناول افسانہ کا مجموعہ 'انگارے' ہے۔ اور دوسرے ۱۹۳۶ء میں آج ترقی پسند مصنفین کا قیام۔

"انگارے" میں کل دس کہانیاں ہیں۔ چنانچہ سجاد ظہیر کی 'ڈوڈ شید جہاں کی' ڈوڈ احمد علی کی 'ایک محمود الظفر کی' سجاد ظہیر اور احمد علی کی کہانیاں مغرب کے افسانوں کے اس فن کی مثالیں ہیں جو لائسنس اور جوائنٹس کے اثر سے اردو میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں افسانوں میں پلاٹ نہیں ہوتا، پھر بھی اتنی باتیں کہی جاتی ہیں کہ پلاٹ اور کردار کی کہانیوں میں کہنی ممکن نہیں متعدد تصویریں ایک دوسرے میں گھل مل کر پڑھنے والے کے ذہن پر نقش قائم

کرتی ہیں۔ کوئی منظر دیکھ کر لکھنے والے کے ذہن میں کسی واقعہ کی تصویر آتی ہے۔ اس تصویر کے ساتھ ساتھ ذہن میں طرح طرح کے خیال پیدا ہوتے ہیں۔ پھر انہیں ملے جلے خیالوں میں سے اچانک ذہن کو کسی دوسرے واقعہ کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ ذہن پھرتے سرے سے خیالات کا یہ سلسلہ بتا رہتا ہے کہ پھر پکا ایک کوئی آواز سکتے کی بھوں بھوں یا گھنٹے کی ٹن ٹن سینما کے پردے کی طرح بدل کر ایک نیا منظر سامنے لے آتی ہے اور ذہن پھر اپنے عمل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہی خیالات کا تانا بانا۔ ہر خیال کے ساتھ اپنی رائے، اپنی تنقید، اپنی طنز اور کبھی کبھی غصہ، گالی گلوچ اور زندگی کی خرابیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی زبردست خواہش، ہتھیلاہٹ اور دوسروں کو پیچ دتا ب میں دیکھ کر خوش ہونے کا جذبہ۔ اس طرح کے افسانوں میں مختلف منظروں میں بیسیوں باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک جگہ افسانہ نگار کہتا ہے: ”واہ وا! کیا بے تکاپی ہے۔ جاوید پیغم کے تاج میں ہمارا ہندوستانی ہیرا ہے، لے گئے چرائے کے انگریز، رہ گئے نامند دیکھتے، اڑ گئی سونے کی چڑیا، رہ گئی دم ہاتھ میں۔ اب چاہتے ہیں کہ دم بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ دم نہ چھوٹنے پائے۔ شاباش ہے میرے پہلوان! لگاٹے جاؤ وہ دم چھوٹی تو عزت گئی۔ کیا کہا۔ عزت و غرت لے کے چائنا ہے۔ سوکھی روٹی اور نمک کھا کر کیا بانکا جسم نکل آیا ہے۔ فاقہ ہو تو پھر کیا کتنا، اور اچھا ہے پھر تو عزت ہے اور عزت کے اوپر خداوند پاک.... خداوند پاک! اللہ باری تعالیٰ، رب العزت، ہمیشہ پر ماتما! لاکھ نام لئے جاؤ جلدی، جلدی، جلدی، اور جلدی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ روحانی سکون؟ بس تمہارے لئے یہی کافی ہے۔ مگر میرے پیٹ میں تو دُورخ ہے۔ دعا کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ پیٹ سے ہوا نکل جاتی ہے تو بھوک اور زیادہ معلوم ہونے لگتی ہے۔“

یہ جھوٹی اور بناوٹی مذہبیت پر طعن ہے، جھوٹی اور ظاہری دطن پرستی کا مضحکہ ہے اور اپنی بھوک کی دردناک تصویر ہے۔

بھوں، بھوں، بھوں.....

کتابھونکتا ہے اور خیال کا منظر بدل جاتا ہے۔

”موت کا فرشتہ آیا۔ بد تیز، بے ہودہ کیوں کا! چل نکل بیاں سے بھاگ! ابھی بھاگا!

درد نہ تیری دم کاٹ لوں گا۔ ڈانٹ پڑیگی پھر بڑے میاں کی ہنستا ہے، کیوں کھڑا ہے سامنے

دانت نکالے، تیرے فرشتے کی ایسی تھی۔ تیرے.... فرشتے.... کی.... لے

”آزادی کی آجکل اچھی ہو چلی ہے۔ پیٹ میں آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں اور

آپ ہیں کہ آزادی کے چکر میں ہیں۔ موت یا آزادی ابھی موت پسند ہے نہ آزادی۔ کوئی میرا پیٹ بھر

پن، پن، پن۔ چٹ۔ ہت تیرے پھر کی.....

خیال کا مرکز پھر بدل جاتا ہے۔ یہ افسانہ ہمیں اس طرح کے نہ جانے کتنے سلسلے

یے ربط، منظر دکھاتا ہے اور ہر منظر میں غریبی، قوم، حکمت، گل و بلبل کی شاعری، مذہب

کی اجارہ داری، دوزخ، جنت، خدا، رسول، لوگوں کے چھوٹے سچے عقیدے، ارباب

لشاط، جنس کی بھوک، موت، آزادی اور خالی پیٹ، غرض ہر اس چیز کا ذکر ہے جس کا

تعلق ہندوستانی زندگی سے ہے اور ہندوستانی زندگی سے باہر عام زندگی سے عقل

اور ایمان، زمین اور آسمان، انسان اور فرشتہ، خدا اور شیطان اور دنیا کے سارے ہنگامے

”انگارے“ مغرب کے فن اور مشرق کی زندگی کے چھوٹے بڑے بہت سے اہم

مسائل کا فنی امتزاج ہیں۔ اس مجموعے کی کہانیوں میں ہندوستان کی مذہبی سماجی

اور سیاسی زندگی اور اس زندگی کی پیدا کی ہوئی عجیب و غریب شخصیتوں اور ذہنیاتوں

کی تکھی تصویریں ہیں۔ ان تصویروں میں رد و رعایت کیسے نہیں۔ ہر جگہ آزادی اور

بے باکی خیال ہے۔ اس مصوری میں تلخ طنز اور شدید احساس کی رنگ آمیزی ہے۔ اس

تلخ طنز نے کیسے کیسے مستحضر اور مہذبلاہٹ اور بعض جگہ ابتذال کی صورت اختیار کر لی ہے

موضوع کے لحاظ سے اردو کے افسانوں میں اتنی وسعت، اتنی صاف گوئی اور بیباکی

نہیں ملتی۔ انگارے کے افسانہ نگاروں نے فنی جسارت سے کام لے کر زندگی کے ان پہلوؤں کو طشت ازبام کیا ہے جن کی طرف سے اب تک دیدہ دانستہ چشم پوشی کی گئی تھی پردہ داری کے بجائے پردہ دری اس فن کا شیوہ ہے اور اس لئے پڑھنے والوں کے لئے اس فن میں ان گنت دھچکے ہیں۔ ان افسانوں نے موضوع اور فن دونوں کے اعتبار سے دنیا کے افسانے میں ایک باغیانہ روش کی بنیاد رکھی۔

کفن کی رہنمائی اور انگارے کی رہنمائی میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ایک مستقبل کے افسانے کو ایک بخیدہ، دھیمی، سبک رو لیکن دیرپا بغاوت کی راہ دکھائی اور دوسرے نے جاہلانہ انداز فکر و نظر کو انقلاب کا پیش خم سمجھنے کی روش عام کی۔ ایک میں ایسی گہرائی ہے جس کی انسانی فطرت کی پوشیدہ تہوں تک رسائی کی ہے اور دوسرے کی نظر زندگی کے ہر خارجی پہلو کی رگ و پے کا جائزہ لینے اور اس کے ساتھ عملی جراحی کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ فن کے پرستار دونوں ہیں۔ لیکن ایک نے فن کے ماضی کو سامنے رکھ کر اسے زیادہ حین اور زیادہ با معنی بنانے کو فن کی خدمت جانا ہے۔ دوسرے نے ماضی کی روایت کے سارے رشتوں کو کاٹ کر فن کے ایک آزادانہ مسلک کی پردی اور تلقین کی ہے اور ہمارا مختصر افسانہ ۱۹۳۵ء کے بعد سے کہیں ایک کا ادب کہیں دوسرے کا پیرو بن کر آگے بڑھا ہے۔

موضوع اور فن کے نقطہ نظر سے کفن اور انگارے میں جو باتیں بنیادی طور پر موجود تھیں، انہیں ترقی پسندی کی اس تحریک سے جسکی بنیاد ہندوستان میں پہلے پہل ۱۹۳۶ء میں رکھی گئی، زیادہ عام، زیادہ پھیلنے اور زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ ترقی پسند مصنفین کی اس پہلی کانفرنس کی صدارت پریم چند نے کی اور اس کا لائٹ عمل اور نصب العین انگارے کے مصنفین نے مرتب کیا اور اس طرح فن کا وہ ساڑھ اداہتی سرمایہ جسے پریم چند نے مالامال کیا تھا اور فنی نقطہ نظر کا وہ ساڑھ انقلابی اور جارحانہ،

دنگ جسے لے کر انگائے کے مصنفین آگے بڑھے تھے، ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں ہندوستان کی ادبی زندگی میں سرایت کرنے لگا اور بہت جلد ایسے افسانہ نگار بھی جوذہنی اور جذباتی طور پر اس تحریک کے ساتھ منسلک تھے اور ایسے افسانے بھی جنہوں نے خود کو اس سے علیحدہ رکھا تھا، موضوع اور فن کے اعتبار سے اسی روش پر چلتے ہوئے دکھائی دینے لگے جو اس تحریک نے جاری اور قائم کی تھی۔

پریم چند نے ادب کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے اپنے خطبے میں کہا تھا۔ ”ہماری کسوٹی پر اب وہ ادب پورا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی مدح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جہم میں حرکت، ہنگامہ ادب بے چینی پیدا کرے، سلاٹے نہیں کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہے۔“ اسی طرح انجمن کے اعلان نامہ میں ایک جگہ لکھا گیا تھا:۔

”ہمارے ملک میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پستی اور حیرت پسندی اگر یہ موت کا پردانہ مل چکا ہے لیکن وہ ابھی تک بے بس اور معدوم نہیں ہوئی۔ نت نئے مدپ بدل کر یہ ہلکے ہر ہائے تمدن کے ہر شعبہ میں سرایت کرتا جا رہا ہے اس لئے ہندوستانی مصنفوں کا فرض ہے کہ ملک میں جو نئے ترقی پذیر رجحانات ابھر رہے ہیں انکی ترجمانی کریں اور انکی نشوونما میں حصہ لیں۔“

۱۹۳۶ء سے ۱۹۴۷ء کے وسط تک کا افسانہ پریم چند اور ترقی پسندی کے بانپوں کی کسی ہوئی باتوں پر لیکر کتابتاشائی دیتا ہے۔ وہ ان سارے مقاصد کی صدا باز گشت ہے جن کا ذکر پریم چند کے خطبہ اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے منشور میں کیا گیا ہے اور اسی لئے موضوع اور فن دونوں کے اعتبار سے افسانہ نے اس دس برس کی مدت میں اتنی ترقی کی کہ وہ کبھی کبھی مغرب کے اچھے سے اچھے افسانوں کا ہم پلہ نظر آنے لگا۔ حسینی، کرشن چندر، بیدکی، عصمت، حیات اللہ، انصاری، احمد علی اور ان سے ذرا

آگے بڑھ کر غلام عباس، بلونت سنگھ، احمد ندیم قاسمی، حسن عسکری، ممتاز سفی، ممتاز شیریں اور ابراہیم حلیس نے افسانے میں وسعت بھی پیدا کی اور گہرائی بھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اب ان کے ساتھ پورا نسلوں برتنا اور اسے پوری سنجیدگی اور انہماک کے ساتھ ماحول اور شخصیت کے عناصر کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ہر افسانہ لکھنے سے پہلے اسے اپنی شخصیت کے جذباتی، فکری اور تخیلی عناصر میں پوری طرح بچا کر پہلا قدم اٹھاتے تھے جس ماحول اور موضوع ان کی واقفیت براہ راست اور مکمل ہو وہ صرف اسی کو اختیار کرتے تھے۔ اور جوں جوں ماحول میں تبدیلی ہوتی جاتی تھی اپنے ذہن کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ ماحول کی تبدیلی کے ساتھ فرد کی ذہنی اور جذباتی دنیا میں اور کسی حد تک فکری دنیا میں جو تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ افسانہ نگار غافل نہیں تھے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تیزی سے بدلتے ہوئے خارجی ماحول اور خارجی ماحول سے متاثر ہوتی اور بدلتی ہوئی شخصیت کے ساتھ ان کا فن بھی بدلتا اور ترقی کی منزلیں طے کرتا رہتا تھا۔ کرن چندر، بیدی، اختر انصاری، احمد علی، اختر ندیم قاسمی، اپندنا تھاکہ اشک اور اختر ادیبوی کے افسانے ماحول اور شخصیت کے ساتھ ہم آہنگی اور فنی ارتقا کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ان میں سے ہر افسانہ نگار کے فن نے مختلف مدارج اور مراحل طے کر کے جو بلند مقام حاصل کیا ہے وہ فنی خلوص، انہماک اور سنجیدگی کے مشاہد عادل ہیں۔

کرن چندر نے لہتے فنی سفر کا آغاز طلسم خیال میں ایک شدید قسم کے جذباتی رومان پرست کی طرح کیا ہے۔ یہاں ایک جوشیلے، دس بھرے تخیل کی رنگینی اور رعنائی نے ایک ایسی طلسمی فضا پیدا کی ہے جس میں گم رہ کر انسان بے قراری اور بے چینی کی غلطی سے نا آشنا نظر آتا ہے۔ سفر کے اس آغاز میں دل کی دنیا اس کی منزل ہے۔ لیکن جوں جوں ماحول بدلتا ہے، زندگی کی تلخیاں اُسے اپنا ہم نوا بناتی رہتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ

رومان کی منزلوں سے گذر کر زندگی کی پیکار سے دوچار ہوتا ہے۔ سفر کی دوسری منزل میں (نظارے کے افسانوں میں) رومان کی جنت اور حقیقت کا جہنم ایک دوسرے سے متصادم اور برسر پیکار نظر آتے ہیں۔ اور پھر ٹوٹے ہوئے تارے، میں یہ دونوں تصور ایک دوسرے سے ہم آہنگ نظر آنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان داتا میں حقائق کا سوز و ماتمیت کے گل دسترن کو خاک سیاہ کرنا دکھائی دیتا ہے۔ جہنم نے جنت کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے۔ رومان پرست کرشن چندر حقیقت پسندانہ اور تلخ نگار انقلابی بن گیا ہے، اور اس ذہنی جذباتی اور فکری انقلاب نے اس کے افسانوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے، سفید پھول، ٹوٹے ہوئے تارے، اور 'ان داتا' اس ارتقا کی مختلف منزلوں کے منظر ہیں۔

بیتدی اس دور کے سب سے زیادہ جذباتی افسانہ نگار ہیں۔ اس جذباتیت نے ان کی افسانہ نگاری کی ابتدا الفاطلی اور منظر کشی سے کی اپنے فن کے آغاز میں افسانہ نگار قدم قدم پر پڑھنے والے کے تہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا فن جمالیاتی ذوق کی آسودگی کو اپنا مطمح نظر سمجھتا ہے لیکن رفتہ رفتہ فن کے مقابلے میں فنکار زیادہ نمایا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ فن کو مغلوب کر کے اس پر حاوی نظر آنے لگتا ہے اور پھر آخر میں ایک ایسی منزل آتی ہے جہاں وہ فن سے بے نیاز ہو کر صرف کہانی کی عظمت کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اس وقت اس کی کہانی کی ساخت ان اصولوں پر ہونے لگتی ہے کہ

”کہانی کا کوئی کلیہ نہیں۔ وہ ہر صاحب طبع کا اجارہ ہے اصل چیز حاصل عمل ہے۔“

احمد علی کی افسانہ نگاری میں بھی فنی ارتقا کی مختلف منزلوں کے نشاں بید واضح اور نمایاں ہیں بادل نہیں آتے اور ”جادوؤں کی ایک رات“ فن کے اس سفر کا آغاز ہے اس منزل پر افسانہ نگار نے زندگی اور فن کے گہرے اور قریبی رشتے کو سب سے پہلی اور اہم نقطہ سمجھا ہے غفلت کے افسانے جن میں تصویر کے دور رخ اور استاد شموخاں خاص گراہم ہیں۔ زندگی اور فن کے اس رشتے کو زیادہ مضبوط بناتے ہیں۔ یہ ارتقا کی دوسری منزل ہے۔

تیسری منزل وہ ہے جس میں ہماری گلی، اور میرا کمرہ، لکھا گیا۔ اس منزل پر پہنچ کر افسانہ نگار نے زندگی کے حقائق کی نفسیاتی تاویل کی ہیں اور اپنے فن کو زیادہ آزادی کی طرف مائل کیا ہے۔ قید بندن کے افسانے اس سفر کی ایک نئی منزل کا سراغ دیتے ہیں۔ یہاں زندگی نفسیاتی تحلیل، فلسفیانہ فکر اور فنی جدت و وسعت افسانہ نگار کا مسلح نظر ہے۔ اختر انصاری کے افسانوں کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات آسانی سے محسوس کی جاسکتی ہے کہ اپنی افسانہ نگاری کا آغاز انہوں نے بڑے شدید جذباتی رنگ میں کیا۔ 'اندھی دنیا' کے افسانوں میں افسانہ نگار کی نظر زندگی کی ہر چیز پر پڑتی ہے اور وہ ہر چیز کو اپنے افسانے کا موضوع بنا لیتا ہے۔

مازہ کے افسانوں میں نظر کی تیزی اور دل کی بے قراری کی جھلک تو موجود ہے لیکن اب اس تیزی اور بے قراری میں ذرا ٹھہراؤ پیدا ہو گیا۔ افسانہ نگار نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہر شاہدہ اور ہر تجربہ کو افسانہ کا خام مواد اور موضوع سمجھنے کے بجائے نظر اتنی آسانی سے کام لینا افسانہ کے مقصد اور تاثر دونوں کے لئے ضروری ہے لیکن اس دور میں بھی واقعیت ہر جگہ انسانی حسن اور دل کشی کی تابع ہے۔ 'خونی' کے افسانوں میں فکر، نظر اور تخیل کا زیادہ نکھار موجود ہے۔ اب خطابت کا پرچوش لہجہ، شاعرانہ طرز کا مبالغہ آمیز حسن، جذباتی شد و سر سب کچھ فن کے اعتدال کا تابع ہے۔ اب ہر چیز کی رشتہ داری، نرم اور سبک ہے۔ سطحی جذباتیت کی جگہ گرمی طرز نے لے لی ہے اور احساس کی تنہی پر صحیح فنی توازن کا قبضہ ہے۔

ادب پر ناگہ کے ابتدائی افسانوں پر جو روحانی تصور غالب ہے وہ کوئیل اور قفس کے افسانوں میں فنی احساس اور توازن کا تابع ہے۔ اب افسانہ نگار کو زندگی کے حقائق اور ان کی تفصیلات ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہیں۔ اشک کے افسانوں کی پہلی منزل وہ ہے جہاں افسانہ نگار افسانے کو صرف دلچسپی کا وسیلہ سمجھتا ہے، اس کے

فن کی آخری منزل، جس کے منظر چٹان کے افسانے ہیں: زندگی کی وسعت، فن کی نزاکت اور فکر کی گہرائی کی حامل ہے۔

ہمارے نئے افسانہ نگاروں میں مختلف حیثیتوں سے ارتقا کی جتنی منزلیں احمد ندیم قاسمی کے فن نے طے کی ہیں بہت کم افسانہ نگاروں کے یہاں نظر آتی ہیں۔ اس شدید قسم کے افسانہ نگار نے دماغ سے حقیقت کی طرف، تخیل اور تصور سے مشاہدہ کی طرف اور شاعرانہ جذباتی انداز بیان سے ایجاز و ایمائیت کی طرف اور جذباتیت سے فکر کی وسعت اور گہرائی کی طرف جس خلوص اور شوق سے قدم بڑھایا ہے اس سے فن کی عظمت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔

افسانہ نگاروں کے فن میں ارتقا کے یہ سب مدارج و مراحل اس بات کے شاہد ہیں کہ اس دور کے افسانہ نگاروں نے فن کے ساتھ پورے اخلاص کا اور زندگی کے ساتھ بڑا فریبی اور دالہانہ رشتہ جوڑا ہے اور اس رشتے کا ان کی نظر میں احترام ہے کہ جب زندگی بدلتی ہے تو افسانے کو بدلے ہوئے حالات کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں اور زندگی کی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش انھیں فن کے نئے نئے تجربوں کی طرف مائل کرتی ہے اور اس ہم آہنگی میں وہ غور و فکر سے گھرنے کے بجائے اسے ہر قدم پر اپنا ہم عناصر رکھتے ہیں۔

موضوع کے سلسلے میں پورے خلوص سے کام لینے کا نتیجہ ہے کہ مختلف افسانہ نگاروں میں اس ماحول اور ان کرداروں کے متعلق کچھتے ہیں جن سے وہ اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی لئے افسانہ نگاروں میں ماحول کی تخصیص کا رجحان عام نظر آتا ہے۔ کچھ افسانہ نگاروں کے افسانوں میں دیہاتی زندگی ہنسی کھلتی، ہرپتی، ہللائی دکھائی دیتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی، اختر اور نبوی، ہسپتال عظیم آبادی، حیات اللہ انصاری اور دیوند ستیا رتی کے افسانوں کو پڑھ کر پنجاب، بہار، یوپی اور ان

علاقوں سے باہر ہندوستان کی وسیع سرزمین پر بکھرے ہوئے ہیشمار دیہاتوں کے ہیشمار مسائل ہیں۔ ہیشمار اور حد درجہ بوقلموں۔ دیہات ایک سے ہونے کے باوجود کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کی رنگا رنگ زندگی میں کتنا تنوع ہے۔ یہ بات ان مختلف افسانہ نگاروں کے مختلف افسانے پڑھ کر معلوم ہوتی ہے۔

دیہاتوں سے الگ شہروں کی زندگی ہے۔ بمبئی، دہلی، لاہور اور لکھنؤ شہر ہیں۔ پھر بھی ان کی شہریت کا اپنا اپنا رنگ ہے اور ایک کا رنگ دوسرے سے اتنا جدا کہ سب رنگ ملا کر ایک حسین گلہ ستہ بنتا ہے۔ پھر ان سے الگ کشمیر اور اس کی جنت نظیر وادی ہے۔ ان سب شہروں کی سیر میں سعادت حسن منٹو، احمد علی حیات اللہ انصاری اور کرشن چندر نے کرائی ہے اور شہروں میں بھی زندگی کی مختلف سطحیں اور طبقے ہیں۔ امیر، غریب اور متوسط طبقے کے لوگ، ہندو گھرانے، مسلمانوں کے خاندان، عورتیں اور مرد، بچے، بوڑھے، یہ سب کچھ ہمیں حیات اللہ انصاری، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی کے افسانوں میں ملتا ہے۔

یہ سب لکھنے والے ایک خاص ماحول کو اپنے لئے مخصوص کرنے کے بعد اس کا پوری طرح مشاہدہ کرتے ہیں اور اس مشاہدہ کو مطالعہ، تخیل اور فکر کی پوری آماج دینے بغیر افسانہ کا موضوع نہیں بناتے۔ زندگی سے گہرے لگاؤ کا ایک پہلو تو یہ ہے اور دوسرا یہ کہ ماحول کی اس تحقیق کے ساتھ ساتھ سب افسانہ نگاروں کو موجودہ دور میں زندگی کی پیچیدگیوں کا پورا احساس ہے اس لئے وہ اس مخصوص ماحول کے واقعات اور اس کے کرداروں کے متعلق کچھ کہتے ہیں تو اس کے پس منظر میں ایک وسیع تمدنی زندگی لہری لیتی دکھائی دیتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہماری گھریلو زندگی اور ہمارے دیہاتوں اور شہروں پر نہ صرف ملکی سیاست کا گہرا اثر ہے بلکہ ہمارے ملک سے دوہین الاقوامی دنیا میں سیاست کے جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور معاشی

کش مکش نے جو الجھنیں پیدا کی ہیں ان سب کا رشتہ کسی نہ کسی طرح ان محدود مسائل سے ملتا ہے جو افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کے لئے منتخب کئے ہیں۔ کمرشن چندر کی رومانی نضایں حسنِ فطرت اور عورت کی رومانی کشش کے علاوہ کسان، لگان، بھر دا رشتہ، بیوی بچوں کی ذمہ داری، بڑی فصل، مزدوروں کی تلاش اور اس کے لئے در بدر کی ٹھوکریں اور پھر مزدور، سیٹھ، طوائف، فلسفی، کلرک، لام، جنگ، مشین گنوں کی تڑا تڑ، بنگال کا قحط، چین کی آزادی، سامراج، فاشیت اور بین الاقوامی دنیا میں معاشی کش مکش جیسے موضوع بکھرے ہوئے ہیں۔ منشی کے افسانوں میں طوائف کی زندگی اور حبشی الجھنوں میں پھنسے ہوئے لڑکوں اور لڑکیوں کے علاوہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے نقشے، تصویریں، جیل خانے، مارشل لا، سینوں کو چھیدنے والی برچھیاں اور گولیاں، سیاسی جلسے، جلسوں پر فوجوں کی گولہ باری گلیوں اور بانڈوں میں مسلح فوجوں کا راج، ایک نئے قانون کی خواہش، انقلاب کے نعروں اور انقلاب اور لہو کی شاعری جیسے موضوعات کی گرما گرمی ہے اور نیا قانون، شرابی اور تماشائے ان سیاسی احساسات اور انقلاب کے منظر ہیں۔ اور پھر ان سے الگ مزدور، اسکی پیشانی کا پسینہ، غریبی اور امیری کا ایک طرفہ، خود غرضانہ حبشی تعلق، کسان اور مزدور کی زندگی پر آزادی کی فضا اور انگریز اور ہندوستانی کے باہمی تصادم کا گہرا اور بھیانک سایہ، آقا، ملازم، مذہب اور اس کی مصنوعی اجارہ داری، فلمی کمپنیوں اور ان کے رنگین اور چمکیلے بھر پور کیلے ماحول کے پیچھے گناہوں کی سیاہی جیسے موضوعات ان کے اکثر افسانوں کی رگڑے میں سمائے ہوئے ہیں اور احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں پنجاب کے دیہات کے مخصوص رومانی مناظر اور اس کی زندگی کی رُوح اور مرکز چوہال کے علاوہ خلعت، ریڈیو، فوجی بھرتی اور انقلاب زندہ باد جیسی چیزوں کا بڑا اگر عکس ہے۔ یہی صورت سب افسانہ نگاروں کی ہے۔ وہ ایک خاص ماحول

اور اس ماحول کے کرداروں کو اپنی افسانوی دنیا کی رزق بنا کر بھی یہ نہیں بھولتے کہ زندگی اتنی محدود نہیں، اُس کی معاشرتی، اخلاقی اور معاشی زندگی پر ملکی سیاست اور بین الاقوامی سیاسیات اور معاشیات کا آنا گہرا رنگ چڑھا ہوا ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنا ممکن ہی نہیں۔

اس دور کی افسانہ نگاری کا ایک واضح رجحان یہ ہے کہ لکھنے والے۔۔۔ واقعات پر پوری توجہ صرف کرنے کے باوجود ان واقعات میں لکھے ہوئے کرداروں کو اپنے مشاہدہ مطالعہ اور تجزیہ کا زیادہ تر یہی محور اور مرکز سمجھتے ہیں۔ مثلاً بیدی کے افسانوں کو انٹین اور زین العابدین کو پڑھ کر جہاں ایک طرف دل واقعات کی گہری واقفیت کا اثر قبول کرتا ہے دوسری طرف ان کہانیوں کی تضامیں چلنے پھرنے والے بھاگو اور زین العابدین کو بھی ہمیشہ یاد رکھتا ہے یہی صورت دوسرے اکثر افسانہ نگاروں کے افسانوں میں پیش آتی ہیں جھمت، حیات اللہ انصاری، منٹو اور اختر انصاری کے بہت سے افسانوں میں کرداروں کی کشش، واقعات کی دلنشینی سے کہیں زیادہ نمایاں ہے۔

واقعات کی اہمیت کے ساتھ ساتھ کرداروں کی شخصیت اور انفرادی کشمکش کو موضوع بنانے کا ایک گہرا اثر اس دور کے افسانوں پر پڑا ہے کہ کرداروں کے ہر عمل کے پیچھے جو نفسیاتی محرکات کام کرتے ہیں ان کے مطالعہ کی اہمیت کا احساس بہت شدید ہو گیا ہے۔ افسانہ نگاروں نے خارجی عمل اور داخلی کشمکش اور اس کشمکش کی مختلف کیفیتوں کے پیچیدہ رشتے کو زندگی کی ایک ناگزیر حقیقت سمجھ کر اسے اپنے افسانوں کی بنیاد بنا لیا ہے اور اس طرح کوئی عمل جو بظاہر بالکل بے حقیقت اور غیر اہم معلوم ہوتا ہے، جب اپنے نفسیاتی تعلقات کے ساتھ افسانے میں ظاہر ہوتا ہے تو پڑھنے والے پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور وہ دوسروں کی زندگی کے معمولی سے معمولی مسئلہ کو بھی ایک وسیع تاثراتی نقطہ نظر سے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے اور یہ عادت اسے معاشرتی زندگی کی ہر چھوٹی سے

چھوٹی بات اور دوسروں کی ہنرمونی سے معمولی الجھن میں کسی بہت بڑے مسئلہ کا حل تلاش کرنے کی طرف رجوع کرتی ہے اور وہ بڑی آسانی سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ میں اور میری طرح کے لاکھوں انسان جو کچھ کرتے ہیں اس میں سیاست، معیشت اور سماجی قیود کی چیرہ دستیوں کو زیادہ دخل ہے۔ اور ان چیرہ دستیوں میں سامراج اور سرمایہ داری کے پیدا کئے ہوئے بھوک کے مسئلہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کے پیچھے کسی نہ کسی نفسیاتی محرک کا سراغ لگانے والے ان افسانہ نگاروں نے زندگی کے معاشی پہلوؤں کو اپنے افسانوں میں بہت اہم جگہ دی ہے اور مظلوم کی حمایت اور پاس داری کو اپنا فنی منصب جانا ہے اور مزدور اور کسان کے علاوہ کلرک، طوائف، عورت اور بچے بھی مظلوم ہیں۔ اور ظالم کی صف میں سامراجی حاکموں اور ساہوکاروں کے علاوہ ان کے ساتھ سازش کرنے والے مذہبی رہنما اور اس کے ہاتھ میں کٹ پتلی بننے والے سیاسی لیڈر بھی شامل ہیں۔

زندگی میں معاشی اور نفسیاتی پہلوؤں کو یہ مرکزی حیثیت دینے کی بنیاد جہاں ایک طرف افسانہ نگاروں کا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے، دوسری طرف ماگس اور فریڈ کے نظریات کا مطالعہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک کے معاشی اور دوسرے کے جنسی خیالات تصورات مغربی تنقید اور مغربی انسانوں اور نادلوں کے راستے سے ہمارے افسانہ نگاروں تک پہنچے ہیں اور انہوں نے ان کا گہرا اثر قبول کیا ہے۔ ان دونوں کی تعلیم اور فکر عملی زندگی کیساتھ جو قریبی رشتہ ہے اس نے ان کی تاثیر کو زیادہ مستحکم اور مستم بنایا ہے اور ہمارے افسانہ نگاروں میں سے بعض نے ان نظریات کو اپنے لئے خضر راہ بنایا ہے جن پر ان نظریات کا تاثر زیادہ گہرا نہیں ان کے یہاں بھی ان کا عکس بہ صورت موجود ہے اور اس طرح اس دور کی افسانہ نگار بعض حیثیتوں سے ماگسی اور فریڈ کی تصورات کے رنگ میں رچی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ حال تو موضوع کی وسعت اور ہمہ گیری اور فکر، مطالعہ اور مشاہدہ کی شدت اور گہرائی کا ہے۔ اب رہا فن تو اس پہلو سے بھی اس دور کے افسانے ایک ایسے مقام پر

پہنچے ہوئے نظر آتے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں کیا تھا، نہ صرف یہ بلکہ آنے والے زمانے میں بھی ہمیں فن کی وہ ہمہ گیری اور ہمہ رنگی کیس نہیں دکھائی دیتی جو اس دور کے افسانوں کی خصوصیت ہے۔

فن کے ساتھ پورے خلوص اور انہماک کا اندازہ ایک تو اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ کوئی لکھنے والا اپنے فن کو کوئی آسان کام سمجھ کر اختیار نہیں کرتا۔ خونِ جگر کی رنگینی فن کے حسن و لطافت کا لازمی جز سمجھی جاتی ہے۔ افسانہ نگار پوری کوشش سے اپنی بات کے اظہار کے لئے اچھے سے اچھا اسلوب تلاش کرتا ہے، اور بات کو موثر بنانے کے جتنے حربے ہماری روایات میں شامل ہیں ان سب سے حسب ضرورت اور حسب دلخواہ اعتدال اور توازن سے کام لیتا ہے چنانچہ شاہدہ میں جزئیات کی تلاش و جستجو کو اہم سمجھنے کے باوجود ایجاز، ایمائیت، استعارے، کنائے اور طنز سے لکھنے والوں نے پورا کام لیا ہے۔ اور یہ کام لیتے وقت لفظوں کی اہمیت اور ان کے مفہامیم کے نازک فرق کی نظر سے کبھی غفلت نہیں برتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موضوع، مقصد اور فن سب کچھ کیساں اہم سمجھ کر بھی انہوں نے جذباتیت، ہیجان اور جوش کو اپنا ہم نوا بنانے کے بجائے آہستگی، دھیمے پن اور سکون کو فن کے لئے زیادہ مفید سمجھا اور برتا ہے، بیان میں ہر ممکن طریقے سے حسن اور دلکشی پیدا کرتے وقت ان لکھنے والوں نے عموماً روایت اور جدت کو پوری طرح ہم آہنگ کرنے کو اپنا فنی مسلک بنایا ہے۔ لکھنے والے بیان میں نئے سے نئے تجربے بھی کرتے ہیں لیکن بیان کی پسندیدہ روایتوں کو ٹھکرا دینے کے بجائے انہیں پس منظر بنا کر ایک نیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بیان کے معاملہ میں بے باکی اور صاف گوئی ان لکھنے والوں کا نصب العین ہے بلکہ وہ حق کی حمایت میں کبھی کبھی بے دردی اور بے رحمی کا انداز اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ منظر اور عہد کے انداز میں یہ خصوصیت کیس کیس بت نمایاں ہو جاتی ہے۔

بیان میں نئے نئے تجربے کرنے کے علاوہ ان لکھنے والوں نے فن کے نئے اسالیب اور نئے اسالیب کی نزاکتوں کو پوری آزادی سے اپنے افسانوں میں جگہ دی ہے۔ موضوع کی جدت، ندرت، وسعت اور گہرائی کی راہیں کھولی ہیں۔ ان نئی راہوں میں سے کچھ تو مغرب کی تقلید کے اثر سے آئی ہیں اور کچھ لکھنے والوں کی ذہانت اور جدت طبع کا نتیجہ ہیں بعض انداز ایسے ہیں جہاں مغرب کی جدت اور مشرق کی روایت کی آمیزش اور امتزاج ہے۔ مثال کے طور پر حسن عسکری کے افسانے خالص مشرقی زندگی اور مغرب کے اس افسانوی فن کے امتزاج کا نمونہ ہیں جو شعور کی رو کے اثر سے پیدا کیا ہے۔ احمد علی، کرشن چندر، منٹو، عصمت اور بیدی کی افسانہ نگاری جدت اور روایت کی حسین آمیزش کی تخلیق ہیں، احمد علی کا 'ہماری گلی' اور 'میرا کمرہ'، کرشن چندر کا 'دو فرلانگ لمبی سڑک'، منٹو کا 'نیا قانون'، بیدی کا 'گرم کوٹ' اور عصمت کا 'دزدنی' اور حیات اللہ انصاری کا 'آخری کوشش'، جہاں موضوع اور فن دونوں کے بہترین عناصر یکجا ہیں اور اس لئے ان میں سے ہر افسانہ کی حیثیت افسانہ نگاری کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی ہے۔

افسانہ نگاری کے اس دور میں موضوع کی صداقت اور وسعت اور فن کی نزاکت اور بلندی کے علاوہ ایک اور چیز جس نے افسانے کو بلند ترین سطحوں سے آشنا کیا ہے کہ ہر افسانہ نگار کا فن اس کی شخصیت کے انفرادی اور امتیازی عناصر کے رچاؤ سے پیدا ہوا ہے اور اس طرح ہر لکھنے والے کے منفرد فکری، تخیلی اور جذباتی انداز اور موضوع اور فن میں پوری ہم آہنگی نمایاں ہوئی ہے۔ ہر ایک کا فن دوسرے سے جدا ہے اور اسی خصوصیت نے افسانوں کو وہ تنوع، رنگینی اور بولبولی دی ہے کہ افسانے میں جتنی اچھی چیزوں کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ سب اس دور کی تخلیقات میں موجود ہیں۔

کرشن چندر، بیدی، منٹو، عصمت، حیات اللہ، احمد علی، اختر انصاری اور

اختر اور نیری وغیرہ کے افسانے مشاہدہ، مطالعہ، فکر، تخیل، تصور اور فن کا بہترین امتزاج ہیں۔ ان میں مجموعی حیثیت سے زندگی کا شعور، فن کا احساس اور شخصیت کا پرتو اس طرح ہم آہنگ ہے کہ ایک دوسرے سے الگ کرنا اور ایک کے بغیر دوسرے کا تصور محال ہے۔ اس دور کے افسانہ نگاروں نے افسانوی فن کی روایت کو دست گہرائی اور تنوع دیا اور مستقبل کے لئے ایک ایسا سرمایہ چھوڑا جسے دیکھ کر مسرت و فخر سے سراہنا چاہتا ہے لیکن اسی دور میں بعض لکھنے والے ایسے بھی پیدا ہوئے اور اچھے لکھنے والوں نے بعض افسانے ایسے بھی لکھے جن میں اعتدال و توازن کی کمی ہے اور اس لئے روایت میں ایسی چیزیں داخل ہو گئیں جن میں گہرائی کے پہلو موجود ہیں مثلاً جہاں فنی خلوص کے احساس نے افسانہ نگاروں کو جزئیات و تفصیلات کا مطالعہ کر کے ان تفصیلات میں سے اپنے کام کی چیزیں نکال لینے کا عادی بنایا بعض افسانہ نگاروں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تفصیلات میں فردی اور غیر فردی کا امتیاز نہیں کرتے۔ اسی طرح حقیقت اور صداقت کو افسانے کا موضوع بنانے کا مطلب بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی کی ہر چیز افسانے کا موضوع بن سکتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں بنظر بلکہ حقیقت کی حمایت اس دور کے افسانہ نگاروں کا محبوب موضوع ہے لیکن بعض کہانیاں پڑھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حمایت کا انداز محض بناوٹی ہے۔ یہ چیز ظاہر ہے کہ زندگی اور فن دونوں کے لئے مفہم یہی صورت جنس کو افسانہ کا موضوع بناتے وقت پیش آتی ہے۔ ان افسانوں کے علاوہ جن میں اس موضوع کو صحیح نفسیاتی اور صحت مندانہ نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے، بہت سے افسانے ایسے ہیں جہاں جنس کے ذکر میں لذت کا غلبہ ہے اس لئے ایسے افسانوں میں عریانی نمایاں ہے۔ موضوع سے ہٹ کر فن کو برتنے کے معاملہ میں اسی ازرا تفریط کو دخل دیا گیا ہے بعض افسانہ نگاروں نے فکر کی گہرائی کا مفہم خشک فلسفہ اور تخیل کی

رنگینی کا مطالبہ سطحی اور جذباتی شہرت جانا ہے۔ اور سب سے بڑا ستم یہ ہوا ہے فن کے
 احترام اور اسکی پابندی کے آگے لکھنے والوں نے اعتدال و توازن کے سائے حدود
 تجاوز کر کے ایسی باتیں کہنے میں بھی تامل نہیں کیا جن سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے
 ہیں۔ انھوں نے کوئی ایسی بات کہنے کو فن سمجھ لیا ہے جسے سن کر سننے والا اچھل پڑے اور
 تلملا جائے۔ اور یہ بات غیر متوقع طور پر اس کے احساسات و معتقدات کو صدمہ پہنچا
 پھولوں کے ساتھ یہ کانٹے کبھی کبھی تو آنکھوں میں بہت کھٹکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے
 جس سے اس کھٹک، اس غلش کو تسکین ملتی ہے۔ ۲۴۰ اور ۲۴۱ اور ۲۴۲ میں
 بعض ایسے لکھنے والے سامنے آئے لگتے ہیں جن کے فن میں ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ جن کا
 اب تک ذکر کیا گیا، ایک خاص طرح کا ٹھراؤ، اعتدال اور توازن بھی ہے اور یوں محسوس
 ہوتا ہے کہ یہ لکھنے والے فن کو ترقی دیتے اور اسے بلندی کی طرف لجاتے وقت ان فرما
 تقریب سے بچیں گے جو افسانہ نگاری کے ”عمدہ زین“ کی یادگار ہیں لکھنے والوں کی اس
 صف میں غلام عباس، حسن عسکری، تمنا مفتی، تمنا شیریں، آغا بابر، بلونت سنگھ
 ابراہیم جلیس، سندھ ناتھ، ہاجرہ مسرور، قرۃ العین حیدر، خدیجہ مستور، ادیم نسیم
 (نسیم سلیم) جیسے لکھنے والے اور لکھنے والیاں شامل ہیں ان افسانہ نگاروں کو ”عمدہ زین“
 کے نصف ثانی کے فنکار کہتا ہوں۔ ان کے افسانوں میں وہ سائے و جہانات جن کا ذکر
 میں اب تک کرنا رہا ہوں زیادہ واضح اور نکھری ہوئی شکل میں موجود ہیں اور سب سے
 بڑی بات یہ ہے کہ زندگی اور فن کی اہمیت اور ان دونوں کے قریبی رشتہ کے احساس
 کے ساتھ ساتھ لکھنے والوں نے کبھی اپنے آپ کو فراموش نہیں کیا۔ افسانوں کی بنیاد
 زندگی اور فن ہے لیکن یہ دونوں چیزیں شخصیت کے گہرے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہیں۔
 شخصیت کے اس گہرے اثر نے افسانے کو تصنیع کی اس نصاب سے محفوظ رکھا ہے جس کا
 فنکار ان لکھنے والوں کے پیش روؤں کے افسانے کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ ان سب لکھنے

دالوں نے اپنے لئے صرف اسی ماحول کو مخصوص کیا ہے جس کے متعلق ان کا مشاہدہ اور علم برادر است اور یقینی ہے۔ ماحول کے انتخاب کے بعد اس میں افسانوں کے موضوع چنتے وقت برابر صحیح فنی نظر انتخاب سے کام لینا ضروری سمجھا ہے۔ یہ منزل طے کر کے ہر ایک غور و فکر کی سخت تر منزل سے گذرا ہے۔ یہی منزل طے کرتے وقت شخصیت کے منفرد اور امتیازی عناصر افسانہ کا جذبہ بنے ہیں۔ اور اس لئے غلام عباس، حسن عسکری، بلونت سنگھ، ممتاز مفتی، آغا بابر، ممتاز شیری، ہندرماتھ، ہاجرہ مسرور، قرۃ العین حیدر، عدیجہ مستور اور نسیم سب نے افسانوں کی فہرست میں ایسے افسانوں کا اضافہ کیا ہے جو افسانے کی روایت کے ساتھ باقی رہیں گے۔

۶۳۶ و ۶۳۵ سے ۶۴۷ تک یہ ہے ہمارے مختصر افسانے کا جائزہ — زندگی کی گھاگھی، فن کی نزاکت اور شخصیت کا گہرا پرتو ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس کی روایت کے ایسے اجزا بن چکے ہیں جنہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنے کا تصور بھی محال ہے۔ علی عباس حسینی، حجاب امتیاز علی، کرشن چندر، منٹو، عصمت، بییدی، اختر انصاری، حیات اللہ انصاری، اختر اور میوی، سہیل عظیم آبادی، احمد ندیم قاسمی اور پھر ان کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والوں میں غلام عباس، حسن عسکری، ممتاز مفتی، ہاجرہ مسرور، عدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، ممتاز شیری، بلونت سنگھ، شفیق الرحمن، نسیم سلیم، صالحہ عابد حسین، ہندرماتھ، ابراہیم علی، آغا بابر: زندگی فن اور شخصیت کے اس مکمل امتزاج کے عکاس اور ترجمان ہیں۔ ان کے افسانوں میں زندگی کے ہر ہلکے سے ہلکے تنفس کی جھنکار سنائی دیتی ہے۔ ان لکھنے والوں کے افسانوں نے انسان کے دل کی اتھلاہ گہرائیوں میں ڈوب کر اس کے ہر چھوٹے بڑے راز کی غمازی کی ہے۔

افسانہ فن کی اس بلند منزل پر پہنچا تھا کہ قیام پاکستان نے زندگی کی ہر دوسری چیز کی طرح اس میں بھی انتشار پیدا کر دیا۔ ملک کی تقسیم کے بعد جو غیر معمولی حادثات رونما ہوئے انہوں نے زندگی کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ اس سے لازمی طور پر ادیبوں اور فنکاروں کے کام میں بھی درہم برہم پیدا ہوئی اور تھوڑے دن تک یوں محسوس ہوا کہ جیسے نہ زندگی میں

ہمواری اور استواری آئے گی اور نہ ادب اور ادیب اپنا منصب پورا کرنے کی طرف متوجہ ہو سکیں گے لیکن انتشار اور اضطراب زندگی کے عارضی پہلو ہیں۔ انتشار اور اضطراب آہستہ آہستہ کم ہوا اور ادیبوں نے آہستہ آہستہ سوچنا اور لکھنا شروع کر دیا اور عارضی تعطل کے بعد ادب کی جس صنف نے زندگی کا سب سے زیادہ ثبوت دیا وہ افسانہ تھا۔

تقسیم کے بعد پرانے افسانہ نگاروں میں سے علی عباس حسینی، مجنوں گوہر کھپڑی اور ادب حجاب امتیاز علی نے ”عمد زریں“ کے افسانہ نگاروں میں احمد علی، اختر انصاری، اور حسن عسکری نے لکھنا بند کر دیا۔ ادب پر ناتھ اشک، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی اور حیات اللہ انصاری نے بہت کم لکھا اور کرن چندر، منٹو اور احمد ندیم قاسمی نے کافی لکھا۔ علی عباس حسینی نے جو گنتی افسانے لکھے ہیں ان میں وہ بلندی نہیں جو کبھی حسینی کے فن کا امتیاز رہی ہے۔ لیکن رحیم بابا، ادب جل پری، جیسے افسانوں کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ مبلغ، مصلح اور سیاست کے منصب کو یکجا کرنے کے باوجود افسانہ نگار نے یہ بات کبھی فراموش نہیں کی کہ وہ قصہ گو ہیں اور قصہ گوئی ان کا اولین منصب ہے، مجنوں کا طویل افسانہ ”تہائی“ خواب خیال اور سمن پوش کے افسانوں کی طرح ایک مؤثر اور دل نشین داستان مخروں ہے۔ اس کہانی میں پلاٹ اور کردار دونوں دوش بدوش چلتے اور افسانے کے انجام کو دلچسپی اور تاثیر کا مرکز بناتے ہیں اور اس طرح افسانہ نگاری کے اس دور کی یاد ایک مرتبہ پھر تازہ ہوتی ہے جب انجام اور مجموعی تاثر کو افسانوی فن کا سب سے اہم پہلو سمجھا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد انھوں نے جو تھوڑے سے افسانے لکھے ہیں ان کی فضا تو پہلے کی طرح روحانی اور طلسمی ہے لیکن ان افسانوں کے کردار ”عمو“ ما ا عصابی امراض کا تسکا رہی اور ان کی زندگیاں تشنہ و ناکام تمنائوں کی پراسرار داستانیں ہیں۔ داستانوں کی ظاہر ادلکش فضل کے پردے میں حسرتوں کا خون صاف بھلکسا دکھائی دیتا ہے۔ ان کہانیوں کے فن کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ کہانی پڑھنے والے کا استیاق کبھی کم نہیں ہوتا۔ ان تینوں افسانہ نگاروں کی اپنی اپنی مخصوص دنیا میں وہ کہ

تینوں نے اپنے اپنے انداز میں کمائی سنائی ہے۔ زندگی کے فتنہ و آشوب کی طرف سے یہ تینوں کمائی کرنے والے بے نیاز سے ہیں۔

عذریں یا نشاۃ الثانیہ کے لکھنے والوں میں، جن کی حیثیت حقیقت میں درجہ بدرجہ کے پیش روؤں کی ہے، جنہوں نے کچھ نہیں لکھا (احمد علی، اختر انصاری اور جن عسکری) ان کے ذکر کا یہ محل نہیں۔ اشک، بیدی، حیات اللہ انصاری، عصمت چغتائی نے تھوڑا تھوڑا لکھا ہے۔ اشک نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ان کا ماحول وہی ہندو معاشرہ جسے عموماً انہوں نے اپنے افسانہ کا موضوع بنایا ہے۔ فن میں انقلاب پیدا کرنے کی خواہش نہ ان میں کبھی تھی نہ ان غیر معمولی حالات میں ظاہر ہوئی ہے۔ بیدی نے تقسیم کے حوادث کو پس منظر بنا کر ایک افسانہ لاجوتی لکھا یہ افسانہ فنی بلندیوں اور نزاکتوں کے نقطہ نظر سے دانہ دوام، اور گہر ہن کے اچھے افسانوں کا ہم پلہ نہیں لیکن بیدی کے بے لوث نفسیاتی طرز کا عکس اس میں بھی موجود ہے۔

حیات اللہ انصاری کے تین چار افسانوں میں سے 'ماں بیٹا' اور 'شکر گزار آنکھیں' پر تقسیم اور اس کے فوڈ ا بعد کے غیر معمولی واقعات کا عکس اور رد عمل نمایاں ہے لیکن تقسیم کے افسانوں پر جذباتی شدت کی جو گرلاں بامی ہوتی ہے اس کے بجائے یہاں خاصا فنی اہتمام اور احتیاط ہے اور یہ خصوصیت حیات اللہ انصاری کے فن کی اقبالی صفت ہے؛ شکر گزار آنکھیں میں حسن بیان، شدت احساس، بلندی خیال اور تعمق فکر کا ایک لطیف اور پرتا فیر امتزاج ہے۔ فنی اہتمام اور انہماک اس کی ہر نوک پلک دست کی ہے لیکن حیات اللہ انصاری کے اس دور کے دو ایک افسانے ایسے بھی ہیں جن میں فنی شعبہ گری کے سراپا نہیں۔ عصمت نے اس دور میں جو لکھا ہے (افسانوں کا مجموعہ چھوٹی موٹی) وہ واضح طور پر ان کے فنی انحطاط کا منظر ہے۔ "کینڈل کورٹ" اور "جرٹس" جن کا موضوع تقسیم اور اس کے بعض اہم نتائج ہیں۔ ان دونوں افسانوں میں فنی اہتمام کی کمی تو نہیں لیکن ایک خاص طرح کی مقصدیت اس فن پر غالب ہے اور افسانہ نگار کی شخصیت کہیں نہیں ابھرتی۔ اس لئے

سارا فنی اہتمام رائیگاں گیا ہے۔ جو افسانے تقسیم سے متعلق نہیں ہیں ان پر ایک سستے قسم کی جذباتی سیاسی فضا طاری ہے اور فن کی وہ روک تھام، ٹھہراؤ اور رکھ رکھاؤ نہیں جو کبھی عصمت کے فن کا حسن تھا۔ سونے کا انڈا، اور، چوتھی کا جہڑا، البتہ، چوٹیں اور کلیاں والے دوقد کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تقسیم کے بعد کرشن چندر اور منٹو نے دوسروں سے بہت زیادہ لکھا۔ کرشن چندر کے افسانوں کے کئی مجموعے (ہم وحشی ہیں، شکست کے بعد، تین غنڈے، پانی کا درخت) شائع ہوئے۔ ہم وحشی ہیں، کے سارے افسانے فسادات سے متعلق ہیں اور انھیں بدی کے خلاف نیکی کا ایک نہ ٹوٹنے والا مضبوط محاذ کتنا مناسب ہے۔ فسادات کے موضوع پر بے شمار افسانے لکھے گئے ہیں اور ان میں سے اکثر فنی حیثیت سے بے اثر ہیں لیکن کرشن چندر نے اس عارضی اور ہنگامی موضوع پر جو کچھ لکھا ہے اس میں فن کی اہمیت اور معنویت کو بہت کم فراموش اور نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان افسانوں کا دور ختم ہونے کے بعد کرشن چندر نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ہر جگہ فن کا کوئی نہ کوئی نیا انداز پیدا کیا گیا ہے۔ اردو کا نیا قاعدہ، ایک نافرمانی کی ڈائری، بادشاہ اور ناپخت میں یہ نیا پن نمایاں ہے لیکن اس نئے پن میں ایک واضح قسم کی آلودگی موجود ہے اور اسلئے ان میں اس شگفتگی کی کمی ہے جو کرشن چندر کے طرز کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ مجموعی حیثیت سے کرشن چندر کے فن پر انحطاط طاری ہے۔ بس ایک چیز ہے جس نے اس بات کی تلافی کی ہے اور ان کے فن کو زندہ رکھا ہے اور وہ ہے زندگی کے متعلق ان کا ایک واضح اور صحت مند وسیع انسانی نقطہ نظر اگر کبھی کبھی اس نقطہ نظر میں ہسٹریا کی سی کیفیت نہ نمایاں ہو جاتی تو کرشن چندر کے فن پر انحطاط کا الزام وارد نہ ہوتا۔

منٹو نے کرشن چندر سے بھی زیادہ لکھا ہے اور تقسیم کے بعد ان کے لکھے ہوئے سوسے بھی زیادہ افسانے دس گیارہ مجموعوں کی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان سب افسانوں کی منٹو کی شخصیت اور ان کے فن کی مختلف خصوصیات نمایاں ہیں کیسے تخیل اور تصور کی ندرت، تازگی اور دلچسپی ہے، لیکن ایک ایسے انداز میں جو سننے والے کو تامل اور شہر میں مبتلا

کر دیتی ہے، جیسے ساڑھے تین آنے، صاحبِ کرامات، بادشاہت کا خاتمہ اور عشقِ حقیقی میں۔ کہیں جنس اور اس کے شدید احساس نے فن کو پس پشت ڈال دیا ہے لیکن بعض افسانے یقیناً ایسے بھی ہیں جن میں شاہدے کی باہمی، غور و فکر کی گہرائی اور فن کی تاثر قدم قدم پر پھلکتی ہے۔ ان کے مجموعے ”یزید“ کے اکثر افسانے فن اور شخصیت کے رچاؤ کی برسی و لکڑی مثالیں ہیں۔ اسی طرح منڈیل سوچی سمجھی اور چچی ہوئی کردار نگاری کا بڑا کامیاب نمونہ ہے، مزوں کے علاوہ سہائے امداد کھلاؤں کے کردار بھی ایسی ہی تخلیقاً ہیں جن کی یاد کا نقش کبھی محو نہیں ہوتا۔ فن کے ٹھہراؤ اور استقلال کا مظاہرہ ان لکھنے والوں میں احمد ندیم قاسمی کے افسانے سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ آس پاس درو دیوار اور شاہما (افسانوں کے مجموعے) جہاں مجموعی حیثیت سے ماحول کی بدلتی ہوئی کیفیت کے صحیح تصور اور ترجمان بھی ہیں اور مصنف کے ذہنی اور جذباتی رجحانات کا گہرا نقش بھی۔ ان مجموعوں کے افسانے اس انتشار اور اضطراب کے دور میں بھی نئی خلوص کے ان سارے پہلوؤں کے منظر میں جنہیں اعلیٰ ادب اور فن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان افسانوں میں شاہدہ احساس اور فکر کی مکمل ہم آہنگی ہے۔ ندیم نے ان افسانوں کے ذریعے اپنے جانے پہچانے ماحول میں رہ کر انسانیت کی بلند قدروں کی ترجمانی اور تبلیغ کی جو خدمت انجام دی ہے اس میں ان کا نقطہ نظر اور مسلک یہی ہے زیادہ تہذیبی اور فنی ہے۔ نیا فریاد، تسکین، جب بادل اٹھتے، اسی انداز کے منظر ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر الحمد للہ، رئیس خانہ، گنڈ آسا اور آتش گل جن میں موضوع، فن اور شخصیت کی مکمل آہنگی اور رچاؤ نمایاں ہے۔ ان افسانوں میں فنی انہماک اور توجہ کے ساتھ ساتھ بیان کی لطیف شہرت کا بڑا صحیح امتزاج ہے۔

نشأۃ الثانیہ کے ان افسانہ نگاروں کے علاوہ جن لکھنے والوں نے تقسیم سے پہلے اپنے لئے مستقل جگہ بنائی تھی، ان میں غلام عباس، ہاجرہ مسرور، خواجہ احمد عباس، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، ہندزنا تھا، تماز مفتی، بلونت سنگھ، دیوند رستیہ تھی

پیم ناکھ پر دسی، تسنیم سلیم، قدرت اللہ شہاب اور شفیق الرحمن کے نام زیادہ اہم ہیں۔ ان لکھنے والوں میں سے خواجہ احمد عباس، ہندزنا تھ، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور نسبتاً زیادہ اور دوسروں سے نسبتاً کم لکھا ہے۔ لیکن ان سب لکھنے والوں کے یہاں ایک چیز بے حد نمایاں ہے اور وہ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ موضوع اور مواد میں جو تنوع اور نیا پن پیدا ہوا ہے اس سے قطع نظر ہر لکھنے والا اپنے اس اسلوب اور انداز پر قائم ہے جو اس نے اپنے لئے مخصوص کیا ہے۔ خواجہ احمد عباس کے افسانوں میں اب بھی ایک سیاسی اور مصلحانہ جوش و خروش نمایاں ہے۔ زندگی کے تضاد کو اب بھی انہوں نے اسی فنی منطق کے ساتھ پیش کیا ہے جو ہمیشہ سے انہیں محبوب رہی ہے۔ ہندزنا تھ کے افسانوں کا موضوع اب بھی انسانی زندگی کا معاشی پہلو، اس کی آرزوئیں، اور ناکامیاں، ذہنی الجھنیں، پیٹ کی بھوک اور اس سے بھی بڑی جنسی بھوک ہے۔ افسانہ نگار نے ان سب مسائل کو کبھی پورے فنی لطف و لذت سے اور کبھی پورے تبلیغی جوش سے افسانوں میں جگہ دی ہے۔ اور کبھی کبھی ان دونوں میں ایسا مزاج اور توازن پیدا کیا ہے کہ فن میں بھی لطافت اور گھلاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ ہاجرہ مسرور نے افسانوں کے لئے ایسے موضوع چنے ہیں جو منھمکے اور تمسخر کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ انسانی فکر اور عمل کے ان پہلوؤں کو اپنی شخصیت اور انفرادیت کے رنگ میں ڈبو کر انہوں نے جتنے افسانے لکھے ہیں ان میں فن کا ٹکھار اور تاثیر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اندھیرے اُچالے اور امت مرحوم میں طنز کی یہ گہرائی اور بیان کی مازگی اور شگفتگی پرورد مندی کا ایک صالح جذبہ اور احساس جاری و ساری ہے۔ ہاجرہ کے افسانوں میں موضوع تو عموماً زندگی کے ہیں لیکن ان کے فن میں عمومیت کہیں نہیں۔ وہ فنی نقطہ نظر سے ضروری اور غیر ضروری اہم اور غیر اہم میں امتیاز کرنا جانتی ہیں۔ راجا ہل اور پُرانا میسا، اسکی نمایاں مثالیں ہیں۔ خدیجہ مستور نے جو کچھ لکھا ہے اس میں ایک درد کے ذہنی رجحانات اور فضا کی عکاسی ہے

اور اس لحاظ سے ان کا افسانہ محافظ الملک ممتاز اور منفرد حیثیت رکھتا ہے "تلاش گمشدہ" اور "دادا" میں بیزاری کے اُس رجحان کی عکاسی ہے جو حاجی زندگی کے اُتار کا لازمی نتیجہ ہے۔ قرۃ العین حیدر کے فن پر اس دور میں بھی ایک بورشد اہتم کی روحانیت طاری ہے۔ "وہی زمانہ" وہی فسانہ "اور میں نے لاکھوں کے بول سمے" اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ ان کے اس دور کے افسانوں میں بھی گروہ پیش کے ماحول کی بے شمار شاعرانہ تصویریں ہیں جن پر افسانہ نگار کے اس مخصوص فن کا گراؤنگ چڑھا ہوا ہے جس میں کہیں ایپ کی کہانیوں کی بے لوث سادگی ہے، کہیں انڈر سن کی داستانوں کی طلسماتی فصاحت اور کہیں امیر خسرو کے دستخطوں والے انداز حیات کی شاعرانہ بے فکری اور بے نیازی۔

ممتاز مفتی نے جنسی اور نفسیاتی تجزیہ کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے اور اس طرح بنایا کہ ایک بدنام چیز ایک دقیق علمی چیز بن گئی۔ موجودہ دور میں بھی ان کے افسانوں کا رجحان یہی ہے۔ ان کے فن پر البتہ ایک تھکن سی طاری ہے۔

یہ تھکن بلونت سنگھ اور غلام عباس میں البتہ نہیں۔ بلونت سنگھ نے پنجابی دیہات کے ٹھیٹھ پن کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اس ٹھیٹھ پن کو بڑے مخلصانہ اور لطیف انداز میں ناظر تک پہنچایا ہے۔ اسکی مصوری میں فکر کی گہرائی، تخیل کی رنگینی اور موضوع کی سادگی اور نزاکت پوری طرح ہم آہنگ ہیں۔ اور گوبندی موضوع اور فن کی اس مکمل مطابقت کی ایسی مثالیں ہیں جنہیں دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ بلونت سنگھ حال اور مستقبل کے فنکار ہیں۔ غلام عباس نے تقسیم سے پہلے جو افسانے لکھے تھے ان میں سکون، اطمینان، مستقل مزاجی اور ٹھہراؤ کی خصوصیتیں اس قدر نمایاں تھیں کہ وہ ان کے فن کا امتیاز بن گئی ہیں۔ موضوع کی تلاش اور اسے ایک مکمل فنی شکل دینے کے درمیان افسانہ نگار کو جو بہت سی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں ان سب میں ہی سکون، ٹھہراؤ اور مستقل مزاجی غلام عباس کا فنی مطلع نظر ہے۔ یہی مطلع نظر تقسیم کے بعد کے افسانوں میں بھی ان کا آدھش ہے۔ سایہ،

اُس کی بیوی ادنیٰ فنیسی ہیر کٹنگ سیلون میں فکر، تخیل، تصور، احساس اور جذبہ — ہر چیز نے اپنا پورا پورا حق ادا کیا ہے اور غلام عباس کو افسانہ میں ایک ایسی حیثیت دی ہے کہ مستقبل میں بھی ان کی طرف نگراں اور ان کی توجہ کا طالب رہے گا۔

شفیق الرحمن کے افسانوں میں تقسیم کے بعد بھی ایک ہلکے پھلکے اور شگفتہ ماحول اور طرز کی ترجمانی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کی نظریات بھی زندگی کے متنوع موضوعات پر ہے۔ اب بھی ان کے اظہار و بیان میں ایک جرأت و بیباکی ہے۔ تسنیم سلیم نے اب بھی جو کچھ لکھا ہے خلوص و دوسری چیزوں پر غالب ہے۔ گھر بلو زندگی کے رومان اور اس کی تلخیوں کو وہ اب بھی بول چال کی شگفتگی اور روانی کے ساتھ، مزاح کی ہلکی ہلکی اٹھتی اٹھتی لہروں کے ساتھ افسانہ میں جگہ دینے پر قادر ہیں۔ اب بھی ان کے فن میں قابل رشک ٹھہراؤ ہے۔

جن افسانہ نگاروں کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کے ان کارناموں پر نظر ڈال کر جو تقسیم کے بعد ظہور میں آئے کئی بدیہی نتیجے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان افسانہ نگاروں میں سے اکثر نے موضوعات کی تلاش میں اپنے گرد و پیش کی زندگی کے واقعات اور اس کے مسائل کو اپنانے کے بجائے اسی ماحول کو اپنی کہانیوں کا پس منظر بنایا ہے جو مدتوں ان کی نظر میں بسا ہوا ہے۔ ان افسانوں کے ماحول، فضا اور پس منظر کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا دس، پندرہ، بیس برس پہلے جیسی تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ ان کی بنائی ہوئی تصویروں کے نقش ہمارے لئے مانوس ہیں۔ علی عباس حسینی، مجنوں کو دیکھو دی سے لے کر ہاجرہ مسرود، قرۃ العین حیدر، احمد خجائی، احمد ندیم قاسمی اور سعادت حسن منٹو تک زیادہ لکھنے والوں کا یہی حال ہے۔ یوپی کے دیہات، لکھنؤ کے متوسط گھرانوں کی بڑی بڑھیاں، مسوری کے ہوٹل اور مزاج گھر، شریف مسلمانوں کے بچوں سے کچھ کچھ بھرے ہوئے گھرانے، پنجابی گاؤں ان کے کھیت کھلیان اور چوپال، بمبئی کی کھولیاں، ہوٹل اور قحبہ خانے، ان سب سے ہم مدتوں سے ایسی طرح متعارف ہیں اور یہی سب چیزیں تقسیم کے بعد کے افسانوں

میں بھی بار بار ہمارے سامنے آئے ہیں۔

بعض لکھنے والوں نے ماضی کے شہادت اور تصورات سے ہٹ کر جب حال کی زندگی کو اپنانا چاہا ہے تو انھیں تقسیم کے ارد گرد کے خونیں واقعات کے سوا اور کوئی بات کہنے کی نظر نہ آئی۔ اس موضوع پر بے شمار افسانے لکھے گئے لیکن ان کی حیثیت عموماً ایک عارضی تاثر کی ہے۔ زندگی کے نقوش کی گہرائی اور فن کی ابدیت کے عناصر ان میں خال خال دکھائی دیتے ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں بہت کم نے زندگی کے مسائل پر ایک اچھٹی سی نظر البتہ ڈالی ہے اور مندرجہ ذیل اور مضرب زندگی کو روشن مستقبل کی نوید و بشارت کسی نے نہیں دی کسی اُدبچے آدبش کا راستہ کسی نے نہیں دکھایا۔

موضوع سے الگ ہٹ کر اسلوب اور فن کے نقطہ نظر سے بھی ان افسانہ نگاروں میں سے کسی کے یہاں کسی نئے جادہ اور منزل کا نشان نہیں ملتا۔ ہر لکھنے والے کی ایک ایک ایک ڈگر ہے۔ اس ایک اند ڈگر پر چلتے رہنے میں اس نے اپنی عاقبت جانی ہے کہیں کہیں (مثلاً کرشن چندر اور منٹو کے بعض افسانوں میں) جدت کے ہلکے ہلکے نقش ہیں، لیکن ان میں عموماً "ایجاد بندہ" دالی کیفیت ہے۔

لکھنے والوں کے لہجے میں ایک جرات البتہ کہیں کہیں (مثلاً کرشن چندر، منٹو، ہاجرہ مسرور، قرۃ العین حیدر، احمد عباس اور ہندرتا تھ) نظر آتی ہے۔ لیکن لہجہ کی اس جرات میں حالات کی تیزی اور تلخی نے تند سی اور تلخی پیدا کر دی اور اس کا نتیجہ تاثر کی کمی کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اور اس طرح مجموعی حیثیت سے ان افسانوں کو پڑھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پچھلے لکھنے والوں نے تقسیم کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے فن کے نقطہ نظر سے افسانہ آگے نہیں بڑھا۔ گو یہ صحیح ہے کہ بعض لکھنے والوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے فن کو اس سطح پر قائم رکھا ہے جو ان کی خاص سطح ہے۔ وہ ایک افسانہ نگار ایسے بھی ہیں جن کے یہاں فن نے ترقی کی ہے (ندیم اور بلونت سنگھ)۔

فن کا یہ انحطاط کچھ تو تھکن کی وجہ سے ہے کچھ سیاسی اور اقتصادی بوجھ کی وجہ سے، اور کچھ ماحول میں ایسے محرکات کی کمی کی وجہ سے جن میں ادب اور فن پوری آزادی سے پروان چڑھتے ہیں۔ ان حالات میں کچھ لکھنے والوں نے خاموشی میں اپنی مفر جانی ہے، کچھ نے ڈر ڈر کر، بھجک بھجک کر قدم اٹھانے کو اپنی عادت بنا لیا ہے اور کچھ نے اندھا دھند لکھنے کا راستہ اختیار کیا ہے اور یہ تینوں صورتیں فن کے لئے مضر ہیں۔

تقسیم کے بعد کی افسانہ نگاری کا ایک پہلو تو وہ ہے جو پرانے لکھنے والوں کے افسانوں کے جائزہ سے سامنے آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس زمانے میں کئی اچھے لکھنے والوں کے نام سامنے آئے اور ان سب سے ادبی حلقوں میں اپنی جگہ بنالی۔ ان لکھنے والوں میں آنسٹین، اے حمید، دیونداسر، انور، ضمیر الدین، انور عظیم، خلیل احمد، ابن الحسن اور اشفاق احمد کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں سے ہر ایک کا ایک خاص انداز ہے اور ان سب سے مل کر افسانے کو خاموشی اور جمود کے الزام سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن انداز کی انفرادیت کے باوجود موضوع کے انتخاب، ذہنی اور جذباتی رجحانات، انداز بیان اور اسلوب نگارش کے اعتبار سے بعض باتیں مشترک بھی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا رجحان یہ ہے کہ انھوں نے اپنے لئے مشاہدہ کا ایک خاص میدان منتخب کر لیا ہے اور جس ماحول سے اسے زیادہ قرب اور لگاؤ حاصل ہے اسے کہانی کا پس منظر بنا لیا ہے۔ دوسری چیز جو نئی پود کے افسانہ نگاروں میں نمایاں ہے یہ ہے کہ ہر ایک کی نظر اس مخصوص ماحول کے واقعات اور کرداروں کے ساتھ اپنے ملک اور ساری دنیا کے بدلتے ہوئے حالات پر بھی ہے۔ ہر ایک نے شدت سے یہ محسوس کیا ہے کہ جو کچھ ایک محدود اور مختصر ماحول میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کا رشتہ کسی نہ کسی طرح اپنے ملک اور اس سے بھی بڑھ کر ساری دنیا کی سیاسی الجھنوں سے ملتا ہے۔ یہ سیاسی الجھنیں ساری دنیا کے معاشی نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں اور معاشی نظام کی الجھنوں سے ہر جگہ کے انسان کی زندگی پر بالواسطہ اثر پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر

انسان کی حرکات و سکنات کا تجربہ یہ کیا جائے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی نفسیاتی گتھی پھسی ہوئی دکھائی دے گی جو وسیع تر زندگی کی ناگزیر الجھنوں اور گتھیوں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس بات سے دو باتیں اور پیدا ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ افسانہ نگار خواہ کچھ کہنا چاہے اس کی بات زندگی کے دکھ درد کی بات بن کر رہ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ کہانی کہانی ہونے کے بجائے کسی نہ کسی گہرے تاثر کا عکس ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایسے انسان کی داستانِ غم جو حال سے بیزار اور ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا ہے۔ ان افسانوں میں ایسے کردار کم ہیں جن کی نگاہ اس اندھیرے کو چیر کر کسی آنیوالے اُجالے کی جستجو میں مصروف ہو یا خود امید کی کوئی کرن دیکھ کر دوسروں کو بھی اسکی جھلک دکھائے کسی حسین اور سرتاگین دنیا کی جگہ انھوں نے ہڈیوں، چائے گھروں اور تمبوہ خاتون میں پناہ لی ہے! ان کرداروں کے غم میزوں کے گرد بٹھ کر ٹھنڈی، گرم اور آتشیں مشروبات میں غرق ہوتے ہیں۔

نئی پود کے افسانہ نگاروں نے بڑی شدت سے یہ بات محسوس کی ہے کہ فسادات افسانے کا اچھا موضوع نہیں ہیں۔ اس لئے ان کے افسانوں میں عموماً فسادات کے ہلکے اشارے نظر آتے ہیں۔ نئی پود کے افسانہ نگاروں نے اپنے اپنے پیش روؤں کی طرح جنس کو "سنسنی" پیدا کرنے کا وسیلہ نہیں بنایا۔ وہ اس سے تائب تو نہیں ہوئے لیکن اس کا ذکر انھوں نے کسی غیر معمولی چیز کی طرح نہیں کیا۔

نئی پود کے افسانہ نگاروں نے یہ بات بھی محسوس کی ہے کہ زندگی صرف تلخیوں کا نام نہیں ہے۔ اس میں کیس کیس لذت، شیرینی اور حُسن بھی ہے اور یہ حسن سب سے زیادہ مظاہر فطرت میں نمایاں ہے۔

یہ مشترک رجحانات موضوع کے علاوہ انداز بیان کے معاملہ میں بھی نمایاں ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ انھوں نے عموماً تفصیل پسندی کو اپنا انداز بنانے کے بجائے اشاریت اور ایمایت سے کام لیا ہے اور کیس کیس تفصیل اور ایجاز کو شیر و شکر کیا ہے۔

اشارت اور ایمائیت کے علاوہ بھی ان نئے لکھنے والوں کے طرز میں ادبی اور شاعرانہ رجحان غالب ہے کبھی یہ ادبی اور شاعرانہ رجحان تضاد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی طرز کی شکل میں۔ پھر ہر لکھنے والے کے طرز نگارش میں اپنے ادب اور شاعری کی روایات کا ہلکا ہلکا سا پر تو ضرور ہے۔ ان کے یہاں غالباً، اقبال اور کبھی کبھی حافظ، خسرو اور عرفی کے شعروں کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ اور یہ بات اس لئے ہے کہ ہر لکھنے والا اپنی اپنی بساط کے مطابق بیان کو وسعت دینا چاہتا ہے اور کبھی کبھی بے تکلف نئے لفظ گھڑتا اور نئی ترکیبیں تراشتا ہے۔

ان مشترک رجحانات سے الگ ہٹ کر ان افسانہ نگاروں کے افسانوں پر انفرادی طور پر نظر ڈالی جائے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر افسانہ نگار کی انفرادیت نے اُسے فن کی ایک راہ دکھائی ہے۔ مثلاً خلیل احمد کے افسانے انسان کی اس فہمی کیفیت کے ترجمان ہیں جو زندگی اور ماحول کی بیزاری کا لادنی نتیجہ ہوتی ہے۔ ان کے افسانے ”دلہن“ کا ہیرو اسی طرح کی اکتاہٹ اور بیزاری میں مبتلا ہے۔ الموت کہانی ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جو اذیتوں سے بچنے کے لئے اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے بھاگتا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ فرار کی ہر راہ بند ہے۔ ان کرداروں کی ذہنی کیفیتوں کے پیچھے پوری اجتماعی زندگی کا چہرہ جھانکنا دکھائی دیتا ہے اور اس طرح فرد اور جماعت ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔

ابن الحسن کی کہانیاں بھی عموماً واقعات کے بجائے کرداروں کی کہانیاں ہیں لیکن ایسے کرداروں کی جو ایک خاص طرح کے ماحول میں پرورش پا کر ایک ایسا تیکھا رنگ اختیار کرتے ہیں کہ کوئی طوفان، کوئی انقلاب اسے پھیکا نہیں کر سکتا۔ ٹوپی پارک، اور بڑی بھوسیم اسی طرح کے کرداروں کے طرز یہ خاکے ہیں جن میں ماحول کی واقعیت اور بیان کی سادگی نے بل جمل کہ تاثر پیدا کی ہے۔

ضمیر الدین نے انسان کے عمل، اس کی حرکات و سکنات اور اس کی ذہنی کیفیت کے باہمی ربط کو پوری طرح محسوس کیا ہے اور جنس کو ابہام اور ایمائیت کے نازک پردوں میں چھپا کر افسانہ کی دنیا آباد کی ہے۔ بہتا خون، اُبلتا خون، چاندنی اور اندھیرا، اور پکا گانا، ان کے انداز کے بہترین نمائندے ہیں۔

انہد غظیم نے کرداروں کے ماحول اور مزاج کے رشتہ کو اپنے دوسرے معاصروں سے زیادہ محسوس کیا ہے اور اس رشتہ کے احساس کو عام کرنے کے لئے بعض ایسے اسلوب اختیار کئے ہیں جنہیں اب زمانہ رفتہ رفتہ فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اس اسلوب اور ان کے نقوش کو دیکھ کر پریم چند کے عہد کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ”اُن گھٹی ڈیوڈھی جاگتے کھیت اُد“ ”ڈھلان“ ان کے اسلوبِ خاص کے منظر ہیں جن میں ایک افسانہ آدھش ہر جگہ چھایا ہوا نظر آتا ہے۔ شوکت صدیقی کی کہانیاں زندگی کی ستم ظریفیوں کی کہانیاں ہیں۔ ان کے بعض افسانوں میں کردار اپنے گرد و پیش کے ماحول سے تنگ آ کر اپنے اوپر مہولیت اور اضمحلالِ ذہنیّت کی علامتیں کر لیتے ہیں اور پھر انہیں ماضی کی یادوں میں پناہ ملتی ہے یا ہوسٹوں اور ہبہ خالوں میں۔ ”ڈھل چکی رات“ تانینا اور یہ بیچارہ اسی طرح کے کرداروں کی کہانیاں ہیں۔ دیونند آسرا ہمارے اُن گنتی کے نوجوان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جنہوں نے زندگی کی تلخیوں اور اسکے انتشار و اضطراب کو گہرا گہرا محسوس کرنا اور انہیں اپنی زبان میں لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے زندگی کے اس انتشار و اضطراب کا مقابلہ بڑی پامردی سے کیا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ زندگی کے دکھوں کا مداوا زندگی کے پورے نظام کو بدلے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس نظام کو بدلنے اور ایک جہان نو کی تخلیق کرنے کے لئے انہوں نے آزادی کے گیت بڑے اُدبے سرودوں میں گائے ہیں اور آزادی کے نعرے لگاتے وقت کسی خوف، اندیشے اور جھجک کو دل میں جگہ نہیں دی۔

انہد کے افسانے نئے فن کے اس پہلو کے ترجمان اور عکاس ہیں جن میں پلاٹ کا

ارتقا ہوتا ہے، نہ واقعات میں ربط اور نہ نقطہ عروج۔

نئی پود کے افسانہ نگاروں میں مناظر فطرت اور رومانی تصورات سے جو لگا اے حمید کہ ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ زندگی ان کے نزدیک ایک زنجیر ہے جو مناظر فطرت حسین تصورات اور زندگی ٹھوس مشاہدات کی کرپوں سے بل کر مکمل ہوتی ہے ان کے افسانوں میں..... کبھی یہ کرپیاں بکھری ہوئی ہیں اور کبھی اس طرح کھلی ملی کہ ان میں سے ایک کو بھی الگ کر لیا جائے تو زنجیر کا شیرازہ بکھر جائے اور اس کے تسلسل میں فرق آجائے ایسے موقعوں پر فطرت کے ارادے اور انسان کے جذبات و احساسات ایک دوسرے سے پوری طرح ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ ان کہانیوں میں فلسفہ، نفسیات، معاشیات اور سیاسیات کے دقیق مسائل کے بجائے بھولے بسرے گیتوں کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے ان کی کہانیاں دماغ کی نہیں دل کی کہانیاں ہیں۔

انتظار حسین نے ایک خاص معاشرے اور اس معاشرے کے بیشمار کرداروں کے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے اور اس موضوع کو اختیار کرنے سے پہلے اسے پوری طرح اپنی شخصیت کے اندر جذب کیا ہے۔ فکر، تخیل اور احساس کے موضوع کو پوری طرح سمجھ کر اور اسے اپنی شخصیت کے رنگ میں اچھی طرح رچا کر اس پر قلم اٹھایا ہے۔ یہ موضوع اختیار کرنے کے بعد کسی اور طرف بھٹکنے کو انھوں نے اپنے فنی مسلک کی توہین جاننا ہے۔ کردار ماحول باہمی ربط اور ربط میں صدیوں کی روایت کے گہرے عکس کے رشتہ کو انتظار حسین نے پوری شدت سے محسوس کیا ہے اور اسے پوری مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے کر افسانے لکھے ہیں اور بھاری بھر کم اور سچے ہوئے انداز میں لکھے ہیں۔

اشفاق احمد نے کسی مخصوص ماحول کو اپنے افسانے کا موضوع اور پس منظر بنانے کے بجائے محبت کو اپنا موضوع بنا کر اسے گونا گوں رنگوں میں پیش کیا ہے گھر بیرون زندگی میں ماں باپ، بہن بھائی، آقا، ملازم کی محبت ایسی بلندیوں اور گہرائی تک پہنچتی ہے کہ اس محبت کا

مظاہرہ کرنے والا سب کچھ محبت کے نام پر شمار کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں بچوں کا وجود سب سے مکمل اور سچی تصویر ہے۔ اس محبت کا عکس تلاش اور شیخوں میں نظر آتا ہے۔ عورت اور مردی والہانہ لیکن معصوم اور سادہ محبت کی چمک ان کا افسانہ 'سنگدل' سمور ہے، تلاش، سنگدل، بابا اور امی کی تخلیق محبت کے اس عالمگیر جذبے کی ہے جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کی قیدوں سے آزاد ہے۔ محبت کے ان سب پہلوؤں کی مصوری اشفاق احمد نے سیدھے سادے، معصوم شاعرانہ انداز میں کی ہے اور کہیں کہیں زبان و بیان کے نئے تجربے کرنے کی جرأت بھی دکھائی ہے۔

مختصر طور پر یہ ہے کہ نئی پود کے افسانہ نگاروں کے کارناموں کی روداد ان افسانہ نگاروں کے کارناموں کے الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو ان میں فن کے وہ سائے خاص نظر آتے ہیں جن سے اچھے افسانے کی تعمیر ہوتی ہے۔ ان افسانہ نگاروں نے موضوع تلاش کرتے وقت پورے خلوص، انہماک اور جستجو سے کام لیا ہے۔ ہر لکھنے والے نے اپنے لئے ایک میدان منتخب کیا ہے اور اس مخصوص ماحول اور اس کے کرداروں ہی کے متعلق افسانوں میں کچھ کہا ہے۔ لکھنے والوں نے عموماً فن کے لوازم کا احترام کرتے ہوئے بھی اپنی بات کو نئے نئے اور دلکش سے دلکش انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے نقش کے مجموعی تاثر کو مجموعی طور پر زیادہ اہمیت دی ہے ہر لکھنے والے کے سامنے افسانوی ادب کی روایت کا پورا سرمایہ ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ وہ اس سرمایہ کی بہترین روایات کو قائم رکھ کر اسے آگے بڑھانے میں مدد دے۔ ان مشرک باتوں کے علاوہ ہر لکھنے والے کی انفرادیت اسکے کارناموں میں جھلکتی نظر آتی ہے لیکن مجموعی حیثیت سے جب اس سائے کا زمانے کو ان کے پیش روؤں کے کام کے مقابل میں بکھل دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ انکی عام سطح ویسی نہیں جیسی تقسیم سے ذرا پہلے کے لکھنے والوں کی تھی۔ احمد علی بیدی، کرن چندر عھت، حیات اللہ انصاری، منٹو، حمزید قاسمی

حسن عسکری اور غلام عباس کی سطح پر ان میں سے کوئی افسانہ نگار نہیں پہنچ سکا۔ ان نئے لکھنے والوں میں گو مطالعے، مشاہدے اور براہ راست تجربے کا عکس ہر جگہ موجود ہے لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ کر یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ وہ افسانے کو اس بلندی پر پہنچا سکے گا جس پر وہ ابے چند برس پہلے پرواز کر چکا ہے۔ یہ نئے افسانہ نگار کبھی کبھی پرواز کر کے ان بلندیوں پر پہنچتے فرود نہیں لیکن ان کے بازوؤں میں ابھی اتنی سکت نہیں کہ دیر تک اس بلندی پر اڑ سکیں، اس لئے ان کی بڑا کٹھن اور لطافتوں کی ہمواری اور اسکے مختلف اجزاء میں مکمل ہم آہنگی کی کمی نظر آتی ہے بہت کم افسانے ایسے ہیں جن کی پوری سطح اتنی ہی بلند ہو جتنی وہ تقریباً ہر افسانے میں کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ ان میں اکثر افسانہ نگاروں کے فن کی تابانی و درخشانی میں "شعلہ مستبحل" کی کیفیت ہے لیکن مایوس ہونے کو جی نہیں چاہتا اسلئے کہ ان نئے افسانہ نگاروں میں ان صلاحیتوں کی کمی نہیں جو افسانہ نگار کو نہ صرف اچھا بنا سکتی ہے بلکہ بہت اچھا بنا سکتی ہے کمی اگر ہے تو یہ کہ انھوں نے صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسلئے نئے افسانہ نگار اپنے آپ کو ان رسائے پھندوں سے نکال کر جن میں ہماری ادبی زندگی گرفتار ہے، صرف احتسابِ نفس کو اپنا اپنا رہنما بنائیں تو انتظار حسین، اشفاق احمد، دیوند اسر اور انور عظیم ہر ایک میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ اگلی نسل کی قیادت کر سکے۔ قیامت کی یہ ذمہ داری نئی نسل کے ہر لکھنے والے پر ہے۔ اگر اسے پوری طرح محسوس کیا جائے تو اس کے کئی مطالبات ہیں:۔

کہانی لکھنے والا مطالعہ اور مشاہدہ میں پوری کاوش سے کام لے کر کہانی کو اپنے احساس، تخیل اور فکر کی گہرائیوں میں ڈبوئے اور اپنے آپ کو زندگی اور احسان کا خدمت گزار کہانی لکھے تو وہ اس بات کا حقدار بنتا ہے کہ لوگ رہبری کے لئے اسکی طرف نگرماں ہوں۔ ہمارے اکثر افسانہ نگاروں نے اپنے کام کو آسان سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ اگر وہ اپنی اس کمزوری پر قابو پاسکیں تو ان کا اس سطح تک پہنچنا مشکل نہیں جو قیادت اور رہنمائی کی سطح کہلاتی ہے۔

پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ

پریم چند بلاشبہ اُردو کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں۔ سب سے پہلے اس لئے کہ ہمارے ذہن میں مختصر افسانہ پاکہانی کا جو جدید تصور ہے وہ سب سے پہلے ہمیں پریم چند نے دیا ہے اور سب سے بڑے اس لئے کہ جن جن مختلف چیزوں سے کہانی کہانی بنتی ہے وہ سب ایک ایک کر کے پریم چند ہی نے ہمیں سکھائی ہیں اور اس طرح آہستہ آہستہ سکھائی ہیں کہ ان افسانہ نگاری کی تقریباً ۳۲ سال کی عمر میں ہمیں افسانہ ان ساری منزلوں سے گذرنا دکھائی دیتا ہے جنہیں اس کی فنی زندگی کے موڑ اور رنگ میل کنا چاہیے۔ پریم چند کا افسانہ نگاری کی روایت کی مکمل تاریخ ہے۔ اس حد تک مکمل کہ افسانہ جہاں سے شروع ہوا اور فن کے مختلف مدارج اور مرحلے طے کر کے جہاں تک پہنچا اسکی ساری کڑیاں ہیں پریم چند کے افسانوں میں بل جاتی ہیں۔ یہاں کہانی اپنی اس سیدھی سادی، بے تکلف، صورت میں بھی موجود ہے جیسے گاؤں کے چوپال کی بے لوث نصیحتیں اور الاڈ کی دل کی گراما دینے والی آگ کے چاروں طرف بیٹھ کر کسی اور سنی جاتی ہے اور نکھرے ہوئے فنی انداز میں بھی جو صرف چیخوف اور تالسائی جیسے فنکاروں کے حصہ میں آیا ہے۔ ان کی کہانیوں میں داستانوں کی رنگین، رومانی اور وجد آفریں تخیلی دنیا کے مرقعے بھی ہیں اور مختصر افسانوں کے دیسے نمونے بھی جو زندگی کی سچائی اور فن کی نزاکت اور لطافت کے بہترین امتزاج سے ہی طور میں آسکتے ہیں۔ ایسی کہانیاں جنہیں میں نے داستانوں کی رنگینی اور رومان کے مرقعے کہا ہے پریم چند نے

۱۹۰۵ء، ۱۹۰۸ء کے درمیان لکھی گئیں۔ ان میں سے پہلی کہانی دنیا کا انمول رتن ہے۔ پانچویں اور آخری عشق دنیا اور حب وطن دنیا کے سب سے انمول رتن، اور عشق دنیا اور حب وطن، علی الترتیب ۱۹۰۶ء اور اگست ۱۹۰۸ء میں رسالہ زمانہ میں چھپی اور زمانہ پریس نے ان پانچ کہانیوں کا مجموعہ سوزِ وطن کے نام سے ۱۹۰۹ء میں چھاپا۔ سوزِ وطن کی کہانیوں کا موضوع کیا ہے اور فن کے اعتبار سے ان کا مرتبہ کیسا ہے؟ یہ جاننے سے پہلے ایک اور داستان سن لیجئے:- جس زمانہ میں یریم چند کی یہ کتاب چھپی ہے وہ ضلع ہمیر پور میں سب ڈپٹی انسپکٹر مدار تھے۔ اس زمانہ میں وہ کہانیاں اور مضامین اپنے اصلی نام سے نہیں بلکہ نواب رائے کے نام سے لکھا کرتے تھے اور یہ مجموعہ بھی اسی نام سے چھپا تھا لیکن ہونیوالی بات کتاب پر غلطی پرنٹ پبلشر کا نام چھپنے سے رہ گیا۔ خفیہ پولیس نے ناشر کا پتہ چلایا تو اسکے ساتھ یہ بات بھی کھل گئی کہ ان کا مصنف کون ہے۔ یریم چند کا بیان ہے کہ ”کتاب کو نکلے چھ مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن رات کو میں اپنے کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا کہ کلکٹر صاحب (جو انگریز تھے) پر دانہ پہنچا کہ فوراً مجھ سے ملو۔ جاڑے کا موسم تھا۔ میں نے بیل گاڑی جتولی اور راتوں رات تیس چالیس میل کا سفر طے کر کے دوسرے دن صاحب سے ملا۔ ان کے سامنے سوزِ وطن کی ایک جلد رکھی ہوئی تھی۔ صاحب نے مجھ سے پوچھا ”کیا یہ کتاب تم نے لکھی ہے؟“ میں نے کہا ”ہاں“

صاحب نے ایک کہانی کا مطلب مجھ سے پوچھا اور آخر میں بگڑ کر بولے:-
 ”تمھاری کہانیوں میں سیدٹیشن بھرا ہوا ہے۔ اپنی تقدیر پر خوش ہو کہ انگریز عملداری ہے۔ بخلوں کا راج ہوتا تو تمھارے ہاٹھ کاٹ ڈالے جاتے۔ تمھاری کہانیاں یکطرفہ ہیں۔ تم نے انگریزی سرکار کی توہین کی ہے۔“
 آخر کار فیصاح ہوا کہ سوزِ وطن کی کلن کاپیاں سرکار کے حوالے کر دی جائیں۔ ہزار کاپیوں میں سے کوئی تین سو کاپیاں بچی گئیں، باقی سات سو سرکار کے حوالے کر دی

گئیں۔ اور سرکار نے انھیں نذرِ آتش کر دیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہو گئی۔ اس فیصلہ کے بعد افسر پھیل کر بیٹھے اور یہ پایا کہ اس کتاب میں باغیانہ خیالات اور انقلاب آئیکر جذبات کے سوا کچھ نہیں اور اس لئے ایسے آدمی کو سخت سزا ملنی چاہیے لیکن ڈپٹی انسپکٹر صاحب مدراس کے بیچ میں پڑنے سے معاملہ رفع دفع ہوا لیکن پریم چند پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ کلکٹر صاحب کو دکھائے بغیر کوئی چیز نہیں چھپوا سکتے۔ چونکہ اس حکم کی تعمیل اور پابندی میں طرح طرح کی قباحتیں تھیں۔ اس لئے انھوں نے آئندہ کے لئے نواب رائے کا فنانس ٹرک کر کے منشی دیا زائن نگم کے مشورے سے پریم چند کا نام اختیار کیا۔ جولائی ۱۹۱۰ء تک جتنی چیزیں زمانہ میں چھپیں وہ نواب رائے کے نام سے چھپیں۔ اگست اور ستمبر کے مہینوں میں ان کا مشہور قصہ ”رانی سارندما“ چھپا تو اس میں کوئی نام درج نہیں تھا۔ ”دکریادت کاتیتغہ“ پہلا افسانہ ہے جو پریم چند کے نام سے جنوری ۱۹۱۱ء کے زمانہ میں شائع ہوا۔ یہ گویا ان کی افسانہ نگاری میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ یہی دور ہے جس میں پریم چند نے ”رانی سارندما“ اور ”دکریادت کاتیتغہ“ کے علاوہ ”سیر درویش“، ”کرتھراشق“، ”راجہ ہردول“، ”منزل مقصود“، ”آہ بگیس“، ”منادن اور راج ہٹ“ وغیرہ کہانیاں لکھیں اور قوم کے سامنے تاریخ، حبت قومی اور درد مندی کا ایک ایسا تصور پیش کیا جو نہ صرف اس زمانہ کی قومی اور علمی تحریکوں سے پوری مطابقت رکھتا ہے بلکہ اس تصور کی ایک بچیدار لکشی اور موثر صورت ہے۔ سوز وطن کے افسانوں میں بھی تصور تو یہی ہے لیکن وہ دلکشی اور تاثیر نہیں جو ”رانی سارندما“، ”دکریادت کاتیتغہ“، ”راجہ ہردول“، ”منزل مقصود“ اور ”آہ بگیس“ وغیرہ میں ہے۔ ان افسانوں کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ اس خاص دور کی ہندوستانی زندگی کے قومی احساس کی صحیح جذباتی ترجمانی کرتے ہیں اور اس طرح اُردو افسانہ کی پہلی منزل میں ہی آنیوالوں کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ افسانہ افسانے کا منصب پورا کرتے ہوئے بھی کس طرح ایک بہت بڑے مقصد کا عکاس اور ترجمان بن سکتا ہے۔ سوز وطن میں جو پانچ افسانے شامل ہیں ان کے عنوان یہ ہیں :-

دنیا کا سب سے انمول رتن شیخ محمود، یہی میرا وطن ہے، صلہ ماتم اور عشق اور حب وطن ان سب افسانوں کی مجموعی ۲۰ x ۳۰ - ۱۹ کے ستر صفحوں سے زیادہ نہیں۔ مصنف نے ان کے شروع میں چند سطروں کا دیباچہ لکھا ہے جس سے ان کے نقطہ نظر کی وضاحت ہوتی ہے۔ دیباچہ کی عبارت یہ ہے :-

”ہر ایک قوم کا علم و ادب اپنے زمانہ کی سچی تصویر ہوتا ہے۔ جو خیالات قوم کے دماغ کو متحرک کرتے اور جو جذبات قوم کے دلوں میں گونجتے ہیں وہ نظم و نثر کے صفحوں میں ایسی صفائی سے نظر آتے ہیں جیسے آئینہ میں موت۔ ہمارے لٹریچر کا ابتدائی دور وہ تھا کہ لوگ غفلت کے نشہ میں متوالے ہو رہے تھے۔ اس زمانہ کی یادگار بجز عاشقانہ غزلوں اور چند خیالی کہانیوں کے اور کچھ نہیں۔ دوسرا دور اسے سمجھنا چاہیے جب قوم کے نئے اور پرانے خیالات میں زندگی اور موت کی لڑائی شروع ہوئی اور اصلاح تمدن کی تجویزیں سوچی جانے لگیں۔ اس زمانہ کے قصص و حکایات زیادہ تر اصلاح اور تجدید ہی کا پہلو لئے ہوئے ہیں۔ اب ہندوستان کے قومی خیال نے بلوغت کے زینہ پر ایک اور قدم بڑھایا اور حب وطن کے جذبات لوگوں کے دلوں میں سر اُبھارنے لگے کیونکہ ممکن تھا کہ اس کا اثر ادب پر نہ پڑتا، یہ چند کہانیاں اس اثر کا آغاز ہیں اور یقین ہے کہ جوں جوں ہمارے خیال وسیع ہوتے جائیں گے اسی رنگ کے لٹریچر کو روز افزوں فروغ ہوتا جائے گا۔ ہمارے ملک کو ایسی کتابوں کی اشد ضرورت ہے جو نئی نسل کے جگر پر حب وطن کی عظمت کا نقشہ جمائیں“

اس مختصر سے دیباچہ میں جو باتیں کہی گئی ہیں سوز و وطن کے چار افسانے اسی کی تشریح اور تفسیر ہیں۔

”دنیا کا سب سے انمول رتن“ ایک جذباتی نوجوان دل نگار کی محبت کا تخیلی قصہ ہے دل نگار کی محبوبہ بلکہ دل فریب اسے اس شرط پر اپنی غلامی میں لینے کا وعدہ کرتی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بیش بہا چیز لاکر اسکی نذر کرے۔ دل نگار کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا تحفہ

محبوبہ دل نواز کی بازگاہ میں پیش کرے کہ اسے شرف قبولیت حاصل ہو۔ وہ اکیستجو میں اتفاق سے ایک دن ایک ویرانے میں جا نکلا۔ یہاں ایک چم کو پھانسی دی جانے والی تھی۔ چور کو پھانسی کے تختہ پر چڑھایا گیا تو اس نے اپنی آخری خواہش پوری کرنے کی اجازت مانگی۔ اجازت مل گئی تو وہ نیچے اتر اور پاس ہی کھیلنے ہوئے ایک ننھے سے بچے کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا۔ اس وقت اسکی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک پڑا۔ دل نگار نے لپک کر اس دیکھنا کو ہاتھ میں لے لیا اور خوشی خوشی یہ تحفہ محبوبہ دل فریب کی خدمت میں پیش کیا لیکن بازگاہ حسن سے یہ حکم صادر ہوا کہ دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز یہ نہیں۔

ناکام و نامراد دل نگار پھر اپنی جستجو میں روانہ ہوا اور کہتے ہی دیاروں کی خاک پھانتا ہوا ایک شام دلیا کے کنارے پہنچا۔ ہزاروں آدمیوں کے حلقہ میں ایک نازنین اپنے شوہر کی لاش زانو پر رکھے بیٹھی تھی۔ یکایک چٹائیں ایک شعلہ اٹھاؤ ان کی آن میں وہ پھول سا جسم خاک ہوا۔ دل نگار نے اس خاک کو دنیا کی سب سے بیش بہا چیز سمجھ کر اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور کامرانی کے نشتر میں محمود کوٹے دلدار کی طرف چلا۔ جب اس ملکہ حسن کی خدمت میں یہ نذر پیش کی تو اس نے بڑی بے نیازی سے فرمادیا کہ یہ تحفہ بیش قیمت تو ضرور ہے لیکن دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز ہرگز نہیں۔ اس جو اپنے دل نگار کے جسم ناتوان کی ساری قوت سلب کر لی اور بحر ایس میں غوطے لگانے لگا لیکن محبت نے پھر جستجو کی طرف مائل کیا لیکن ہزارہ کوشش پر بھی گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا تو سوچا کہ اس جینے سے مرنا بہتر ہے۔ لیکن عین اس وقت کسی خضر راہ نے رہبری کی اور کہا کہ جا سز زمین ہند میں تیرا مقصود تیرے ہاتھ آئیگا۔ دل نگار پڑھا صراوڑوں، شرابارگیستانوں اور دشوار گزار دلدلیوں اور ناقابل عبور پہاڑوں کو طے کر کے ہند کی پاک سز زمین میں داخل ہوا۔ یہاں اسے ایک میدان میں جیشما نیم کشتہ جسم بے گور دکن پڑنے نظر آئے۔ زراغ وزغن کی گرم بازاری تھی اور سارا میدان سرخ ہمد ہاتھا۔ اس ہیبت ناک نظارے سے دل نگار کا جی دہل گیا۔ اتنے میں قریب کسی کے کراہنے کی

آواز آئی۔ جھک کر دیکھا تو ایک نوجوان ہے کہ سینے سے خون کا فوارہ جاری اور ہاتھ شیشہ آبدار کے قبضہ پر۔ پوچھا کہ کون ہو۔ جواب ملا ”کیا تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کیا تو نے آج اس تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی؟ میں اپنی ماں کا بیٹا اور بھارت کا لختِ جگر ہوں۔“ یہ کہا اور تلوار پر ہاتھ مارا۔ دل فگار نے کہا ”اے جواں مرد! میں تیرا دشمن نہیں، ایک پردیسی ہوں۔“ یہ سن کر زخمی سپاہی نے شیریں لہجہ میں کہا ”تو یہاں بیٹھ جا“ کھوڑی دیر میں اسکی آنکھیں بند ہو گئیں اور اسکے منہ سے نکلا ”بھارت ماتا کی جے“ اس کے ساتھ ہی خون کا آخری قطرہ سینہ سے باہر نکل آیا۔ دلفگار نے اس لعلِ زمانی کو ہاتھ میں لیا اور مدتِ دراز میں دیا ر محبوب میں پہنچ کر وہ قطرہ خونِ ملکہ کے دستِ خانی پر رکھ دیا اور ساری کیفیت بیان کی۔ ابھی داستان ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ملکہ پر دہ زنگار ہٹا کر باہر آگئی۔ اور بولی ”اے عاشقِ جانِ شاد! آج سے تو میرا آقا ہے اور میں تیری کینزِ ناچیز۔“ یہ کہہ کر ایک مرصع صندوق منگایا اور اس میں سے ایک لوح نکالی۔ لوح پر آبِ زر سے لکھا ہوا تھا:۔

”وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے۔ دنیا کی

سب سے بیش قیمت خنہ ہے۔“

یہ کہانی ضخامت میں ۱۲ صفحے سے کچھ کم ہے۔ لیکن یہ بارہ صفحے پریم چند نے خونِ دل کے قطروں سے لکھے ہیں۔ کہانی لکھنے کا جو انداز انھوں نے اختیار کیا ہے وہ شروع سے آخر تک داستان کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہانی میں ہیر و اور ہیر وئن کے شاعرانہ اور تخیلی نام، ان کے کرداروں کی ختالی خصوصیات، کہانی کا ملاحظہ درباری اور رومیانی ماحول، جذبات نگاری کا حد درجہ شدید اور رقت آمیز، اور رقت آور انداز، ہیر و کے حصول مقصد کے راستہ میں سخت سے سخت دشواریوں کی رخنہ اندازی، مایوس ہو کر ہیر و کا خودکشی کی نامعلوم روحانی قوت کی تائیدِ غیبی اور ہیر و کی کامرانی۔ سب باتیں پریم چند نے مدتوں داستانوں کی رنگین فضاؤں میں گم رہ کر سیکھی ہیں اور انھیں

ایک مختصر کہانی میں بڑی کامیابی سے صرف کیا ہے۔ مصنف کہانی کے ذریعہ ناظر کو جس مقصد کا احساس دلانا چاہتا ہے اس سے اسے حد درجہ جذباتی لگاؤ ہے اور ہر قیمت پر اس کی یہ خواہش ہے کہ ناظر اس مقصد کو اتنا ہی عزیز جانے جتنا عزیز وہ خود اسے ہے۔ اس لئے کہانی میں شروع سے آخر تک بیان کا ایسا زور اور جوش ہے کہ کبھی کبھی اس طوفان میں اس کے قدم بھی اکھڑنے لگتے ہیں بس جو چیز اسے اس وقت بہا دیتی ہے وہ یہ تصور ہے کہ وہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ چھوٹی موٹی داستان پڑھ رہا ہے اور اس لئے اظہار بیان کے نقطہ نظر سے جو کچھ غیر معمولی معلوم ہوتا ہے اس کے لئے ایک نئی جواز پیدا ہو جاتا ہے مثلاً کہانی کے بالکل شروع میں جہاں افسانہ نگار دل دکا کر کے اس حالتِ زار کا ذکر کرتا ہے۔ جب ملکہ دل فریب سے یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا تھا کہ تجھے اس وقت اپنی غلامی میں قبول کر دوں گی جب تو دنیا کی سب سے بیش بہا چیز مجھے تحفہ میں لا کر دے گا۔ اس حالت کی تصویر مصنف نے اس طرح کھینچی ہے:-

”آج تین دن سے یہ ستم رسیدہ شخص اسی پر خار درخت کے نیچے اسی دشتِ ناک میدان میں بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے کہ کیا کروں؟ دنیا کی سب سے بیش بہا شے مجھے ملے گی؟ ناممکن! اور وہ ہے کیا؟ قارون کا خزانہ؟ آبِ حیات؟ تاجِ خسرو؟ جامِ جم؟ تختِ تاؤس؟ زہرِ پرویز؟ نہیں یہ چیزیں ہرگز نہیں۔ دنیا میں ضرور ان سے گراں تر، ان سے بھی بیش بہا چیزیں موجود ہیں۔ مگر وہ کیا ہیں؟ کہاں ہیں؟ کیسے ملیں گی؟ یا خدا؟ میری مشکل کیسے آسان ہوگی؟“

جذبات کے ہیجان اور اضطراب کا یہ رنگ کہانی کے ہیرو کے کردار کی خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت کہانی میں کم سے کم پانچ چھ جگہ اس آواز سے ظاہر ہوتی ہے لیکن جہاں یہ کردار ہماری نظر سے اُدھل بھی ہو جاتا ہے تو مصنف کہانی کے بیانیہ ٹکڑوں میں یہی رنگ بھر دیتا ہے اور کہانی کی مجموعی فضا ایک لمحہ کے لئے بھی اس شدت تاثر کی گرفت سے آزاد

نہیں ہوتی۔ کہانی کے اس تخیلی تصور میں مصنف نے جہاں کہیں زندگی کی نضا قائم کی ہے وہاں بھی اس کے احساس کا سوز و کرب اس نضا پر چھایا ہوا ہے اور گوان موقعوں پر بیان کا وہ شان و شکوہ اور اثر انگیزی تو نہیں جو کہانی کے دوسرے حصوں میں ہے۔ لیکن یہاں بھی عبارت کے ایک ایک لفظ میں دردِ دل کی گونج سنائی دیتی ہے۔ انھیں چند ٹکڑوں میں کہانی کا وہ ٹکڑا بھی ہے جس میں پریم چند نے کہانی کے مرکزی خیال اور مقصد کو ایک ایسی تصویر کی شکل دی ہے یہ ٹکڑا کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں دلِ فگار کی ملاقات میدانِ کارزار میں بھارت کے سپاہی سے ہوتی ہے اور سپاہی یہ سن کر کہ دلِ فگار پر دسی ہے اُسے پنہ پیلو میں بٹھالیتا ہے۔ اس وقت ملک اس سپوت کے منہ سے جو آخری لفظ نکلتے ہیں وہی پریم چند کے سچے جذبہٴ قومی کے ترجمان اور عکاس ہیں۔ زخمی سپاہی دلِ فگار سے کہتا ہے :-

”اگر تو مسافر ہے تو آ اور میرے خون سے تر پیلو میں بیٹھ جا، کیونکہ یہی دو انگل زمین ہے جو میرے پاس باقی رہ گئی ہے اور جو سواٹ موت کے کوئی نہیں چھین سکتا۔ افسوس ہے کہ تو یہاں ایسے وقت میں آیا جب ہم تیری ہمان نوازی کرنے کے قابل نہیں۔ ہمارے باپ دادا کا دس آج ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وقت ہم بے وطن ہیں (مُسکرا کر) اور گوکہ میں بے وطن ہوں مگر غنیمت ہے کہ حریف کے حلقے میں مر رہا ہوں (سینے کے زخم سے چھیڑا نکال کر) کیا تو نے یہ مرہم رکھ دیا۔ خون نکلنے دے اسے رُکنے سے کیا فائدہ؟ کیا میں اپنے ہی وطن میں غلامی کرنے کے لئے زندہ رہوں؟ نہیں ایسی زندگی سے مرنا اچھا.....“

اس سے ذرا آگے چل کر وہ ٹکڑا ہے جہاں پریم چند اس بہادر راجپوت کے مرنے کا اثر منظر اس طرح پیش کرتے ہیں — مرئیالے نے آہستہ سے کہا بھارت ماما کی ہے اور اسکے سینے سے آخری قطرہٴ خون نکل پڑا۔ ایک سچے عجب وطن اور دیس بھگت نے حب الوطنی کا حق ادا کر دیا۔

افسانے کے یہ دو ٹکڑے اور لوح پر آب زر سے لکھی ہوئی یہ عبارت کہ وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے دنیا کی سب سے بیش قیمت شے ہے۔ (جس پر افسانہ ختم ہوتا ہے) افسانہ کے وہ حصے ہیں جن میں ایک ۳۳، ۳۴، ۳۵ برس پہلے ایک انگریز کلکٹر کو سخت خطرناک قسم کا سڈیشن نظر آیا تھا اور جس میں انقلاب کے جراثیم دیکھ کر یہ مناسب سمجھا گیا تھا کہ انہیں نذر آتش کر دیا جائے۔ اور ہم آج اس ساری بات کو ایک منھکے خیز سمجھ کر اس پر منہیں رہے ہیں لیکن یہ جہنی شاید ابھی بے محل ہے، سو ز وطن کے باقی چار افسانوں کا تجزیہ یہ ممکن ہے ہمیں بھی "کلکٹر صاحب" کا ہم خیال بنادے۔

مجموعہ کا دوسرا افسانہ شیخ محمود داستان گوئی کے ایک اور ہیرو کا چہرہ ہے "انمول تن"

یہ مصنف نے جب وطن کے جذبہ کی شدید اہمیت کے اظہار کے لئے جو نفا قائم کی ہے وہ داستانوں کا مخصوص روایتی انداز ہے۔ اس میں ایک عاشق جانناز ایک ایسی محبوبہ شرمیلیش پر فریفتہ ہوتا ہے جو شہزادی نہ ہوتی تو کسی بہت بڑے سوداگر کی بیٹی ہوتی۔ یہ شہزادی اپنے عاشق کے عشق کی صداقت کا امتحان لینے کے لئے اسکے سامنے ایک بڑی طیر بھی سی شرط پیش کرتی ہے۔ اس شرط کی تکمیل کے لئے عاشق کو کوہ کنی اور صحرا نوردی کی سخت آذماکشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے اور بالآخر گوہر مقصود اس کے ہاتھ آتا ہے۔ لیکن کہانی کے اس داستانی انداز میں دو باتیں خاص ہیں ایک تو یہ کہ ہیرو کا عشق کہانی میں ایک ضمنی یا ثانوی حیثیت رکھتا ہے اسے مصنف نے حصول مقصد کا ایک ذریعہ آلہ بنایا ہے۔ یہ مقصد اس لحاظ سے تو اس کا مقصد بھی ہے کہ اسکے حاصل کئے بغیر اسے محبوب کا وصل نصیب نہیں ہو سکتا لیکن حقیقت میں یہ مقصد خود مصنف اور اس کے سارے یا اکثر ناظرین کا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصنف ہیرو کو جن مشکلات سے دوچار کرنا یا اگر نازنا فرودی سمجھا ہے ان کا ذکر بھی خانہ پردی کے طور پر کیا گیا ہے۔ نہ مشکلوں کی نوعیت کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت سمجھی گئی ہے

اور نہ یہ بتانے کی کہ ہیرونے کس طرح ان پرستج حاصل کی
 ”شیخ مخمور“ میں یہ پہلو ساری کہانی پر چھایا ہوا ہے۔ یعنی رزمیہ عناصر کی ”انمول
 رتن“ میں جوش و خروش کی ہے اسے یہ افسانہ پورا کرتا ہے۔ یہ کہانی ضخامت میں انمول
 رتن سے تقریباً دو گنی ہے اور مصنف نے چھ علیحدہ مناظر میں تقسیم کیا ہے۔ کہانی اس
 طرح شروع ہوتی ہے۔

ملک جنت نشان کی تاریخ میں وہ بہت تاریک زمانہ تھا جب بادشاہ
 کشور کی فتوحات کا سیلاب بڑے زور شور سے اس پر آیا۔ سارا ملک
 پامال ہو گیا۔ آزادی کی عمارتیں ڈھ گئیں۔ اور جان و مال کے لالے
 پڑ گئے۔ شاہ یا مراد خوب جی توڑ کر لڑا۔ خوب داد شجاعت دی اور اپنے
 خاندان کے تین لاکھ سو ماؤں کو اپنے ملک پر قربان کر دیا مگر فاتح کی
 شمشیر خارا شکاف کے مقابلہ میں اس کی یہ مردانہ جانبازیاں
 بے اثر ثابت ہوئیں؛ ملک پر شاہ کشور کشا کی حکومت کا سکہ جم گیا۔
 اور شاہ یا مراد بیکہ و تنہا بے یار و مددگار۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے
 ایک جھونپڑے میں زندگی بسر کرنے لگا۔

کہانی کی اس تمہید میں ناموں کا تخیلی اور روایتی انداز واقعات میں بظاہر
 سچے (لیکن حقیقت میں تخیلی) اور قابل یقین باتوں کا امتزاج بیان میں الفاظ کی غیر ضروری
 اور غیر معمولی یورش، اظہار میں مصنف کی جذباتی جانب داری کی جھلک اور آزادی
 کی راہ میں لڑنے مرنے کی طرف اس کا رجحان ایسی ہیں جن سے پوری کہانی کی فضا قائم
 ہوئی ہے۔ پریم چند کو بچپن میں داستانیں پڑھنے کا جتنا شوق تھا۔ ان کی عمر پرورش
 ابتدائے عمر سے جس قسم کے جذباتی اور قومی رنگ میں ڈوبے ہوئے ماحول میں ہوئی
 وہ ان کے شعور نے اپنے گرد و پیش کے اصلاحی اور سیاسی ماحول کو کس حد تک
 اپنی شخصیت میں جذب کیا۔ اس جھونپڑے کی تمہید میں عبارت میں اس کا بھی عکس ایک ایک
 لفظ میں موجود ہے۔ اور یہی عکس ہے جو کہانی کی تمہید سے لے کر اس کے ریشہ ریشہ
 پر چھایا ہوا ہے۔

اسی تمہید کے بعد کہانی اس طرح آگے چلی ہے کہ بادشاہ بامراد ایک زمانہ تک یونہی تنہائی کی زندگی بسر کرتا رہا یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا۔ اور ایک دن وہ پاس کی سٹی کے پاس گیا اور کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی ہو گئی۔ اور اللہ نے بامراد کو ایک بیٹا دیا۔ بیٹا ہوا تو باپ نے خوش ہو کر کہا: "خدا کا شکر ہے کہ ملک جنت نشان کا وارث پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام مسعود رکھا گیا۔"

اس کے بعد بامراد نے اپنے بیٹے کی اس طرح تربیت کی جو ایک شہزادہ کی شایان شان ہے اور آخر ایک دن اسے وہ تاج سونپ کر جو انہوں نے ایک امانت کی طرح اپنے پاس رکھا تھا اس دنیا سے رخصت ہوا۔

ادھر شاہ کشور کشا کے انتقال پر جب شاہ کشور کشانی نے تخت پر قدم رکھا تو ہر طرف بد امنی پھیل گئی اور خاندان مراد یہ کہے ایک نمک خوار نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ہزاروں آدمی اس کے پرچم کے تلے آگئے۔ مسعود بھی اس کی فوج میں ایک معمولی سپاہی ہو گیا۔ مسعود شیر کے شکار کا عاشق تھا۔

ایک دن شیر کے تعاقب میں بہت دور نکل گیا۔ جنگل میں ایک مہوش نازنین سے

ملاقات ہو گئی۔ یہ نازنین اس دیار کی ملکہ شیرانگن تھی۔ اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ اس کی سرزمین میں اس کے سوا کوئی اور بھی شیر کے شکار کا شوقین ہے پہلے اس نے مسعود کو خوب برا بھلا کہا۔ پھر نیرہ سے بری طرح زخمی کیا اور جب وہ گھوڑے سے گر پڑا تو اس کے زخم دھو کر خود ہی پٹی باندھی جب مسعود کے زخم اچھے ہو گئے تو اس نے اس سے کہا کہ شبہ و شکار تو ہم جیسی عورتوں کے لئے چھوڑ دے تو اپنی تیغ آب و آہ سے ملک و قوم کی خدمت کر۔"

سردار نمک خوار کی فوج روز بروز بڑھ رہی تھی۔ شاہی فوج سے اس کے کئی معرکے ہوئے اور ہر مرتبہ شاہی فوج کو شکست ہوتی۔ ان لڑائیوں میں بہادری کے سبب سے زیادہ جوہر مسعود نے دکھائے۔ نمک خوار اس مرتبہ گھبرا گیا۔ لیکن مسعود نے جوش دلا دیا۔ آخر اس مرتبہ بھی فتح مسعود کے سپاہیوں کو ہوئی۔ شاہی فوج کے پیرا کھڑ گئے اور مسعود کے سپاہی مال قیمت پر ٹوٹ پڑے۔

مسعود زخموں سے چور ملکہ شیر افگن کی بادگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت حاسدوں کو موقع ملا اور انہوں نے مسعود کی طرف سے سردار کے خوب کان بھرے۔ یہاں تک جب مسعود سردار کی خدمت میں حاضر ہوا تو سردار نے تلوار اسکی کمر سے کھلا کر رکھ لی۔ مسعود سر نیچا کئے خیمہ سے باہر نکل گیا۔ فقیرانہ بھیس بدلا۔ شیخ مخمور نام رکھا اور غنیم کے بھیدوں کا پتہ چلا۔ سردار کی فوج کو فتح و ظفر کا راستہ دکھاتا رہا۔ بارہا شیخ مخمور کی برقت رہنمائی نے شکست کو فتح میں بدلا۔ اور آخر جب بادشاہ نے دیکھا کہ میر شجاع جیسے جری کو بھی شکست ہوئی تو اس نے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا: "ہے کوئی جو اس بداندیش کا سر قلم کر کے مابعدت کے سامنے پیش کرے؟" سب خاموش رہے تو شاہ کشور کے بوڑھے چچا اٹھے اور یہ ہم سر کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس خبر سے سردار تک خوار کے پھلے چھوٹ گئے لیکن شیخ مخمور نے غیرت دلائی تو پھر سردار تک خوار کی فوج شاہی فوج کے مقابل آئی اور گھمسان کی لڑائی کے بعد سرداری فوج کو پھر فتح حاصل ہوئی۔

فوج ظفر فوج شہر میں داخل ہوئی۔ شاہ مخمور جا ہتا تھا کہ اب سب پر اپنا بھید ظاہر کر دے لیکن اس نے سنا کہ سب کی زبان پر ملکہ شیر افگن کا نام گونج رہا ہے۔ اس لئے دل کی آرزو دل میں رکھی اور خاموش ہو رہا۔ دربار لگا تو پہلا شخص جس نے ملکہ کے دستِ خانی کو بوسہ دیا فقیر مخمور تھا۔

اب ملک جنت نشان میں آزادی اور خوشحالی کی حکمرانی تھی۔ ایک رات جب دربار آراستہ تھا ایک خستہ حال عورت نے شرف باریابی چاہا۔ اسے فوراً اندر بلا لیا گیا۔ بڑھیا لاکھی ٹیکتی اندر آئی اور پٹاری میں سے ایک مرصع تاج نکال کر بولی: "تم لوگ اسے لے لو۔ اب یہ میرے کسی کام کا نہیں رہا،" بڑھیلے اور بھی بت کچھ کہا۔ دربار پر سناٹا چھا گیا اور مسعود اپنی جگہ سے اٹھا اور رو کر اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ گیا۔ ماں نے اسے چھاتی لگایا اور تاج مرصع اس کے سر پر رکھ کر بولی:۔

"صاحبو! یہی میرا پیارا مسعود اور شاہ بامراد کا تختِ حکم ہے۔۔۔۔۔" دربار میں شور مچ گیا اور لوگوں نے مسعود کو لے جا کر ملکہ شیر افگن کے پہلو میں بٹھا دیا۔

یہ ایک بے حد جوشیلی، جذباتی، رنگین اور شاعرانہ کہانی کا غیر شاعرانہ خلاصہ ہے۔ جوشیلی اور جذباتی تو اس لحاظ سے کہ کہانی میں جہاں کہیں حبِ وطن اور وطن کی خاطر کسی طرح کی قربانی کا تذکرہ آجاتا ہے تو پریم چند کا قلم بے اختیار ہلکا ہوتا ہے اور ایسے پیرایہ میں ادا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس میں جوش اور جذباتیت کا باقی ہر چیز غلبہ ہوتا ہے اور رنگین اور شاعرانہ اسلئے کہ مسعود (یا شیخ محمود) اور منگہ شیر افگن کی محبت کے جو مناظر پریم چند نے اس کہانی میں پیش کئے ہیں وہ اس لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتے ہیں کہ عورت اور مرد کی محبت کو پریم چند نے اپنی افسانہ نگاری کے کسی دور میں بھی اس حال میں شاعرانہ اور دردمانی انداز سے پیش نہیں کیا جیسے اس کہانی میں۔

وطن کی محبت کا جذبہ جس جس طرح پوری کہانی پر چھایا ہوا ہے، پہلے اس کی دو ایک جھلکیاں دیکھ لیجئے۔

جب شاہ کشور نے میر شجاع کی سرکردگی میں ایک جرار زوج بھیجے گا اور وہ کیا تو سردار ننگ خوار نے قلعہ بند ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسعود نے بڑی پر جوش تقریر کی اور کہا کہ :-

”نہیں ہم قلعہ بند نہ ہوں گے۔ ہم میدان میں رہیں گے اور دست بدست دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے سینوں میں ہڈیاں ایسی کمزور نہیں ہیں کہ تیر و تفنگ کے نشانے نہ برداشت کر سکیں.... کیا آیلوگ جو شاہ مراد کے نام لیا وہیں یہ بھول گئے کہ اسی ملک پر اس نے اپنے خاندان کے ۳ لاکھ سپوتوں کو بھول کر بیٹھا؟ ہم نہیں ہم ہرگز قلعہ بند نہ ہوں گے۔ ہم دشمن کے مقابلہ میں خم ٹھونک کر آئیں گے اور خدا منصف ہے تو فرود ہماری تلواریں دشمنوں کے گلے میں ملیں گی اور ہمارے نیزے ان سے ہم آغوش ہوں گے“

اس تقریر پر صد ہانگاہیں مسعود کے چہرے کی طرف اٹھ گئیں۔ سرداروں کے تیوروں پر

بل پڑ گئے اور سپاہیوں کے سینے جوش سے دھڑکنے لگے۔ سردار نک خوار نے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا ”بیشک! ہم قلعہ بند نہ ہوں گے۔ ہم دشمن کے مقابلہ میں خم ٹھونک کر آئیں گے اور اپنے پیارے جنت نشان کے لئے اپنا خون پانی کی طرح بہائیں گے“ اور پھر جب یہ خبر عام ہوئی شاہ کشور کشا کے بوڑھے چچا نے فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لی ہے تو سردار کی ہمت پھر جواب دے گئی۔ اس مرتبہ شیخ محمود نے فرمایا:۔

”ہم نے یہ جنگ تو وسیع سلطنت کے کینہ ادا سے سے نہیں چھڑی۔ تم حق اور انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہو۔ کیا تمہارا جوش اتنی جلدی ٹھنڈا ہو گیا کہ تمہاری تیغ انصاف کی پیاس اتنی جلدی بجھ گئی تم جانتے ہو کہ انصاف اور حق کی فتح ضرور ہوگی۔ اگر اسی پر تدبیر کی تلوار لوہے کی ہے تو تمہارا تیغ فولاد کا ہے۔ اگر اس کے سپاہی جانباز ہیں تو تمہارے سپاہی بھی سرفروش ہیں، ہاتھوں میں تیغ، نصب و پیکر داد و نام خدا کے کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ تمہارے تیغ کسے دیتے ہیں۔ میدان تمہارا ہے۔“

ان جوشیلی تقریروں کے علاوہ کہانی میں زمین موقعے ایسے ہیں جن میں سپاہیوں کی دلیر جان بازی اور سرفروشی کی جھلک دکھائی گئی ہے اور ہر جگہ مصنف نے اسی طرح جوشیلی زبان استعمال کی ہے۔ ان ٹکڑوں کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے مصنف خود کھڑا ان خونین مناظر کا مشاہدہ کر رہا ہے اور لڑنے والوں کی لڑائی کو اپنی اور اپنے وطن کی لڑائی سمجھ کر اس میں دل و جان سے شریک ہے۔ ان پر جوش اور دلولہ انگیز مناظر کے ساتھ ساتھ وہ منظر جن میں رومان کے نقوش اجاگر ہیں، داستان کی فضا کو مکمل کرنے میں بڑا نمایاں حصہ لیتے ہیں۔ اس طرح کا پہلا وہ منظر ہے جہاں مسعود اور ملکہ شیر افگن کا پہلے پہل سامنا ہوتا ہے۔ اس جگہ پر ہم چند نے ملکہ شیر افگن کی تصویر ان لفظوں میں کھینچی ہے:۔

”..... سامنے سے ایک مردوش نازنین ہاتھ میں نیزہ لئے اور اسپ برق رفتار پر

سوار آتی ہوئی دکھائی دی۔ پسینے کے موتی سے قطرے اسکی پیشانی پر نمودار تھے اور گیسوئے عنبریں دونوں شانوں پر ایک دلپذیر بے تکلفی سے بکھرے ہوئے تھے۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور مسعود کا دل ہاتھ سے جاتا رہا۔

دوسرا منظر وہ ہے جب ملکہ مسعود کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے ملک و قوم کی خدمت کی طرف مائل کرتی ہے۔ جب ملکہ نے کہا کہ ”جنا تو ملک و قوم کی خدمت کر۔ سیر و تکرار ہم جیسی عورتوں کے لئے چھوڑ دے۔“ تو ”مسعود کے دل نے گدگدایا۔ کلام شوق زبان تک آیا مگر باہر نہ نکل سکا اور اسی وقت وہ اپنے جگر میں نادرک مڑگاں کی خلش لئے ہوئے تین ہفتوں کے بعد اپنی بیقرار ماں کے قدموں پر جاگرا۔“

تیسرا منظر وہ ہے جب مسعود ملکہ شیرانگلن کے کمرے میں لیٹا ہے۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ”اتنے میں ایک پری دش، گل اندام نازنین طشت میں پھولوں کا ہار لئے خراماں خراماں آتی ہوئی دکھائی دی۔ گویا بہادر پھولوں کی ڈالی پیش کرنے آ رہی ہے۔ اسے دیکھتے ہی ماہ رو دیاں سرودنے آنکھیں فرس راہ کیں اور اس کے دستِ حنائی کے بوسے لئے.....“ ”ملکہ نے پھولوں کے ہار مسعود کے گلے میں ڈالا۔ نرد جو اہر اس پر شاہ کئے اور مسند زرنگار پر جلوہ افروز ہو گئی۔ سازندوں نے بن لے کر فاتح ہمان کے خیر مقدم میں دلکش نغمے لاپنے شروع کر دیئے۔“

پھر ایک موقع وہ ہے جب ملکہ کی تخت نشینی کے تیسرے دن مسعود گوشہ عبادت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ملکہ تنہا اس کے پاس آئی اور بولی :-

”مسعود! میں ایک ناچیز تحفہ تمہارے لئے لائی ہوں اور وہ میرا دل ہے کیا تم اسے قبول کرو گے؟“ مسعود ششدر رہ گیا مگر جب ملکہ کی آنکھیں نشہ الفت سے مخمور پائیں تو فرط شوق سے اٹھا اور اسے سینے سے لگا کر بولا ”میں تو مدت سے تمہاری نوک سناں کا گھاٹل ہوں۔ زہے نصیب آج تم مرہم رکھنے آئی ہو۔“

’شیخ محمود میں اس طرح کے دل میں گھر کرنے والے ٹکڑے اور بھی بہت سے ہیں ان مختلف حصوں میں مصنف کی کوشش یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کی نظر کے سامنے ایسے مناظر لائے اور ان کے کانوں کو ایسی باتیں سنائے جو اس کے دل میں جوش اور ولولہ پیدا کریں اور اسے محبت کی نرمی اور گداز سے بھی آشنا کریں۔ مصنف کا خیال ہے کہ اس طرح کا تاثر مناظر اور تقریروں میں ڈرامائی عنصر شامل کر کے پیدا کیا جاسکتا ہے اسی لئے اس نے کہانی کے واقعات کو مسلسل اور مربوط رکھ کر پلاٹ کے ارتقائی مدارج طے کرنے کے بجائے اسے الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ حصے جہاں ایک طرف الگ الگ کہانی کے مختلف ابواب کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا خاتمہ کسی نہ کسی طرح کے ڈرامائی تاثر پر ہوتا ہے۔ فنی ترتیب کے نقطہ نظر سے یہ کہانی بھی مختصر افسانہ اور داستان کے فن کا ایک امتزاج ہے اور پڑھنے والے پر خواہ دوسری چیزیں کتنا ہی خوشگوار اثر کریں لیکن ایک اچھے فن پارے کے مطالعہ یا شاہدہ سے جو ناقابل بیان مسرت ہوتی ہے وہ اس میں بھی پہلی کہانی کی طرح مفقود ہے اور اس میں تو یقیناً کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ اس میں نہ کہیں سٹڈیشن ہے اور نہ کہیں ایسی بات جو انقلاب یا بغاوت کا پیش خیمہ بن سکے۔

یہی میرا دطن ہے، اس مجموعہ کا تیسرا اور سب سے چھوٹا افسانہ ہے۔ یہ افسانہ ایک ایسے شخص کے قومی تاثرات اور جذبہ حب دطن کی تصویر ہے جو ساٹھ برس امریکہ میں آباد اور آسائش کی زندگی بسر کر کے دطن کے دیدار کی تمنائے کر اپنے پیارے دیس میں آیا ہے۔ افسانے کے ابتدائی دو صفحات میں یہ شخص امریکہ کے اچھے دنوں، اپنی دولت، ثروت، جائیداد، بیوی بچوں کی محبت کا ذکر کر کے بار بار یہ کہتا ہے کہ ان ساری مسرتوں میں وہ کہ بھی جو چیز ہر وقت دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھی وہ ایک مرتبہ پھر دیس میں رہنے اور یہاں کی خاک کا پیوند ہونے کی آرزو تھی — وہ اپنی یہ آخری آرزو لے کر بیٹی میں جہاز سے اترا اور یہاں کی زندگی کا مزہ چکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھراٹے اور وہ

تڑپ کر یہ کہہ اٹھا ”یہ میرا پیارا اسی نہیں، میرا پیارا بھارت نہیں“

ریل گاڑی جنگلوں، پہاڑوں، ندیوں اور میدانوں کو عبور کر کے گاؤں کے قریب پہنچی تو مسافر کاٹا بلیوں اچھل رہا تھا۔ بچپن کی اُن گنت خوش گوار یادیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی تھیں وہ ایک ناقابلِ بیان سفر کے ساتھ تیزی سے گاؤں کے قریب آ رہا تھا کہ اسے وہ نالادکھائی دیا جہاں وہ اور اس کے بچپن کے ساتھی ہنستے اور غوطے لگاتے تھے۔ مگر اب اس کے دنوں طرف کانٹے دار تاروں کی چار دیواری تھی اور سامنے ایک میدان تھا جس میں دو تین انگریز بندوقین لٹے ادھر ادھر تاک رہے تھے اور اس کا شکستہ جھوپڑا خاکستر ہو گیا تھا لیکن اس کے آس پاس صد ہا آدمی چل پھر رہے تھے اور ان کی زبانوں پر عدالت کھل گئی اور تھانہ پولیس کی باتیں تھیں۔ محلہ کے خوش رو اور سرخ دسپینڈو جو انوں کی جگہ اسے گرسنہ رو اور دلچ پوش دکھائی دیئے تو تڑپ کر چیخ اٹھا ”نہیں! یہ میرا دیش نہیں۔ یہ دیس دیکھنے کے لئے میں اتنی دور نہیں آیا، یہ کوئی اور دیس ہے، میرا پیارا دیس نہیں!“

وہ اس برگد کے پیر کی طرف دوڑا جس کے خوشگوار سائے میں بچپن کی بہاریں گزارا تھیں۔ اسے دیکھ کر رقت طاری ہو گئی اور وہ کھپلی باتیں یاد کر کے گھنٹوں زمین پر مٹییا روتا رہا۔ وہ اس جگہ ایک غربت زدہ مسافر تھا، اور برگد کے درخت کے قریب تھانہ تھا، برگد کے نیچے کرسی پر کوئی لال پگڑی باندھے بیٹھا تھا۔ دس بیس لال پگڑی والے آس پاس دست بستہ کھڑے تھے اور ایک نیم برہنہ آدمی چابکوں کی مار کھا کر پٹا سسک رہا تھا۔ اسکے دل نے ایک بار پھر اس سے یہی کہا۔ یہ میرا دیس نہیں، میرا پیارا وطن نہیں، ہرگز نہیں۔

یہاں سے مایوس ہو کر وہ چوپال کی طرف چلا۔ لیکن اب وہ ہنسی قمقموں کا مسکن وہاں نہ تھا۔ اسکی جگہ ٹیکہ لگانے کا اسٹیشن اور ڈاکخانہ تھا اور چوپال کے قریب ہی جس جگہ پہلے گرگھکا کو لھو تھا اور جاڑے کے دنوں میں جس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو جاتا تھا وہاں اب سن لپیٹنے والی کل تھی اور اسکے سامنے ایک تنہولی اور گریٹ والے کی دوکان۔ ان

نظاروں سے دل شکستہ ہو کر اس نے کسی سے رات بھر پڑھنے کی جگہ مانگی تو اس نے کہہ دیا کہ آگے جاؤ۔ جب پانچویں جگہ دست سوال پھیلانے پر کسی نے مٹھی بھر چنے اسکے ہاتھ پر رکھ دیئے تو چنے اسکے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑے اور اسکی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا ابل پڑا اور وہ بولا "ہائے! یہ میرا پیارا دیس نہیں! یہ میرا ہمان نواز، مسافر نواز، پیارا وطن نہیں! ہرگز نہیں۔"

اور جب اسے رات کے بسیرے کے لئے دھرم شالہ کا خیال آیا تو وہ اس طرف لپکا لیکن دھرم شالہ کی عمارت میں مسافر کے لئے جگہ نہ تھی، یہ شراب خواہی، بد کامی اور قمار باز کے اڈے تھے۔ اندھیری رات تھی اور اس کے سناٹے میں گیدڑوں اور کتوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ وہ بادل پر درزنالے کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کیا امریکہ لوٹ جاؤں اور اپنی نامراد مٹی دہاں کی خاک میں ملاؤں، اب میں بے وطن ہوں، کوئی میرا وطن نہیں۔ رات اسی طرح آنکھوں میں کٹ گئی کہ وطن کا یہ نغمہ کانوں میں گونجا "پر بھو میرے ادین پت نہ دھرو۔" یہ پردہ داد دل خراش گیت ان عورتوں کا تھا جو اشنان کو جا رہی تھیں۔ یہ دلکش نغمہ اسے وجد میں لے آیا اور وہ بھی یہی گیت گانے لگا۔ اتنے میں شیوشیو، ہر ہر نارائن نارائن کے پرست بول اس کے کانوں میں گونجے اور اس نے سوچا یہ تو پیارے دیس کی پیاری باتیں ہیں۔ وہ ان آوازوں کے پیچھے ہولیا اور گاؤں سے چھ سات میل دور گنگا کنارے پہنچ گیا۔ ہزاروں آدمیوں کو نہاتے دیکھا منتر چیتنا تو دل میں پھر گدگدی سی ہوئی اور وہ چلا اٹھا "ہاں ہاں ہی میرا دیس ہے ہی میرا پیارا وطن ہے، ہی میرا بھارت ہے اور اسی کے دیدار کی اسی کی خاک میں پیوند ہونے کی حسرت میرے دل میں تھی" اور اب وہ گنگا جی کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اسکے بیوی بچے اسے امریکہ واپس بلا رہے ہیں لیکن اب وہ وہاں لوٹ کر واپس نہیں جاتا۔ اب تو اسکی صرف ایک آرزو ہے۔ یہی کہ وہ اپنی مٹی گنگا جی کو سونپے، وہ اپنے وطن میں مرے۔ پریم چند نے کھلی دو کمانیوں میں وطن کی محبت کے جذبہ کو جس انداز سے ابھارا ہے

اس میں اضطراب اور عیبان زیادہ ہے اور مصنف کے جذبہ کی صداقت اور احساس کے خلوص کے باوجود دونوں افسانوں کی فضا تکلف اور تصنع کے پھندے میں اُلجھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس افسانہ میں بھی جذبہ اور احساس یقیناً وہی ہے لیکن اس جذبہ اور احساس میں بڑی رقت، بڑی نرمی، بڑا گداز ہے۔ یہاں زندگی تخیل کی پردہ نہیں وہ اپنے اصلی روپ میں ہیں دکھائی دیتی ہے۔ یہاں محلوں، قلعوں اور رزم گاہوں کی جگہ جھونپڑی، چوپال، برگد کے سایہ اور گنگا کے شفیق کناروں نے لی ہے اور زندگی کی اسی سادگی نے مصنف کے بیان پر بھی اپنا آئینہ ڈال کر اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کہانی میں بڑی روانی ہے اور خیال بغیر کسی روک ٹوک کے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جو تاثر آہستہ آہستہ دل میں جگہ کرتا رہتا ہے وہ اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ لکھنے والے اور پڑھنے والے کے تاثر اور احساس میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔

مجموعہ کی چوتھی کہانی ”صلہ ماتم“ موضوع کے اعتبار سے کھلی تینوں کہانیوں سے مختلف ہے۔ اس کہانی کا ہیرو کہانی میں اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے کہانی کے ابتدائی حصہ میں بتایا گیا ہے کہ اسے کالج کی زندگی میں اپنی ایک ہم سبق لیسلا سے دلچسپی پیدا ہو گئی لیکن وہ مجبور تھا اس لئے کہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو چکی تھی جسے اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا لیکن تصور نے اس کا جو نقش دل پر قائم کر رکھا تھا اس میں ذرا بھی دلکشی نہ تھی۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ لیسلا تبدیل آب و ہوا کے لئے نینی تال چلی گئی ہے اور اس کے چند ہی روز بعد اسے معلوم ہوا کہ نینی تال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ نے اس کے دل پر اتنا اثر کیا کہ دنیا کی ہر اچھی بڑی چیز سے نفرت اور بے تعلقی پیدا ہو گئی۔ انھیں دنوں میں محلہ میں ایک سکھ نوجوان آکر رہنے لگا۔ وہ گاٹا اتنا اچھا تھا کہ کہانی کے ہیرو نے اس کی طرف کھینٹا شروع کیا اور آخر دونوں میں بے تکلفی ہو گئی۔ یہاں تک کہ گرمیوں میں جب یہ شملہ گیا تو ہر سنگھ بھی

ساتھ گیا۔ شملہ جا کر کہانی کا ہیرو بجا رہا گیا اور ہر سنگھ نے اس کی ایسی خدمت کی کہ اسے موت کے منہ سے نکال کر نئی زندگی بخشی۔ اس کے چند دن بعد ہر سنگھ اپنے گھر چلا گیا اور اسی روز اچانک مس لیلہ اس سے آکر ملی اور اس کے اظہارِ حیرت کا کچھ اور جواب دینے کے بجائے اس سے کہا کہ چلو باہر گاڑی تک چلو، وہاں تمہیں ایک لیڈی فرینڈ سے ملاؤں گی۔ باہر جا کر دیکھا تو گاڑی میں ایک نامہ زینٹھی تھی۔ پوچھا کہ یہ کون ہیں تو جواب ملا کہ ”تمہاری بیوی مکدنی“ یہ کہہ کر لیلہ نے مکدنی کا گھونگھٹ کھول دیا۔ گھونگھٹ میں سے ایک چاند سا چہرہ نکل آیا، لیکن یہ چہرہ تو اس کے پیارے دوست ہر سنگھ کا تھا۔ لمحہ بھر میں سارے پردے آنکھوں کے سامنے ہٹ گئے۔ مکدنی نے ہر سنگھ کا بھیس بھر کر اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنائی تھی اور لیلہ نے اپنے مرنے کی جھوٹی خبر اڑا کر دونوں کی محبت کے لئے راستہ صاف کیا تھا۔

کہانی اسی جگہ آکر بڑے جذباتی اور دقت آئینہ انداز سے ختم ہوتی ہے۔ فن کے نقطہ نظر سے اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو قابلِ توجہ ہو۔ پلاٹ کی ترتیب اور کرداروں کی پیش کش سراسر جذباتی ہے۔ اخلاقی دس کی ایک لہرنے کہانی کی ساخت کی ہے اور اس لئے اس میں جا بجا ایسے ٹکڑے ہیں جو جذباتی پڑھنے والے پر اثر کر سکتے ہیں لیکن مجموعی حیثیت سے کہانی بہت ادنیٰ درجہ کی ہے۔

ادیبی حال مجموعہ کی آخری کہانی ”عشق دنیا اور حب وطن“ کا ہے۔ اس کہانی میں مجموعہ کی پہلی تینوں کہانیوں کے ساتھ اس لحاظ سے مطابقت ہے کہ اس کا موضوع بھی حب وطن ہے اور اس میں اٹلی کے نامور محبت وطن میزینی کی حسرت ناک زندگی کے چند عبرت ناک مناظر کو بڑی غیر شاعرانہ اور غیر فنکارانہ بے ربطی اور بے ترتیبی سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ کہانی میں زبان دبیاں کا وہ جوش و ولولہ انگریزی روانی اور شکوہ بھی نہیں جو ابتدائی کہانیوں میں اتنا نمایاں ہے کہ کبھی کبھی کہانی کے

دوسرے عناصر پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن پوری کمائی کم از کم مصنف کے اس جذباتی رجحان کی حامل اور ترجمان ضرور ہے کہ اسے جس کسی کی زندگی میں اپنے وطن اور قوم کی محبت اور وطن اور قوم کے لئے جذبہٴ ایثار کی جھلک دکھانی دیتی ہے، وہ اس کے قدموں پر سر جھکا دیتا ہے۔ اس کی پرستش کو اپنا ایمان بنا لیتا ہے، اور اسے اپنے من مندر میں بٹھا کر اس کی یاد کو غیر فانی بنا دینا چاہتا ہے۔

اور اس طرح اس مجموعہ کی ایک کمائی (یعنی صلہٴ ماتم) کو چھوڑ کر باقی چار کمائیوں میں ہیں ایک ایسے سچے، درد مند اور پُر اخلص عاشق وطن کی روح مچلتی اور بڑھتی نظر آتی ہے جو وطن کی ہر چیز کو اور اس لئے وطن کی آزادی کو بھی والہانہ جذباتیت کے ساتھ ایک رومانی انداز سے دیکھتا ہے۔ وطن کی آزادی اور وطن کی محبت کے احساس پر اقتصادی اور معاشی اہمیت نے آگے چل کر جو غلبہ حاصل کر لیا اس کی جذباتیت اور رومانیت اس سے قطعی نا آشنا ہے۔ اس کے نزدیک وطن سے محبت کرنا اور اس پر اپنا تن من دھن سب پنچھا اور کر دینا انسان کا ایک مقدس فریضہ ہے اگر وہ یہ فریضہ ادا کر سکے تو ناموری کی مسند نشینی بھی حاصل ہوتی ہے اور گلے میں گھرے بھی ڈالے جلتے ہیں۔ یہاں وطن پرستی کا جذبہ خالصاً ایک جذبہ کی حیثیت سے اتنا اہم ہے کہ اس کے سیاسی اور سماجی عواقب کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا اور یہی وجہ ہے کہ اس جذبہ کیساتھ ماضی کی غفلت اور اس کے شکوہ کا رشتہ باقی دوسری چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ استوار ہے۔

لیکن جو چیز آدمی کو تھوڑی دیر کے لئے حیرت و استعجاب میں مبتلا کرتی ہے وہ یہ خیال ہے کہ آخر اس میں بظاہر بے ضرر جذباتیت سے اگر بڑا اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ وہ اسے سیدلشن کیوں سمجھتا ہے اور کیوں ان اوداق کو نذر آتش کر دینے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب انقلاب نہیں آئے گا؟ ان سوالوں کا جواب قومی زندگی کے اس ماحول نے دیا ہے جس میں رہ کر پریم چند نے یہ چار کمائیاں لکھی تھیں۔

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں ہندوستان میں جن مختلف تحریکوں نے ہندو اور مسلمان دونوں کی زندگیوں میں اپنی جگہ بنائی تھی ان میں سے ایک بہت اہم یہ تھی کہ بعض لیڈروں نے بڑی شدت سے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ انگریزوں نے اپنے سیاسی مصالح کی بنا پر تاریخ پر جو ملتح سازی کی ہے اس سے ہندوستانی بچوں کے دل میں ایک بڑا اہلک نہر سرایت کر رہا ہے اور ایک شدید قسم کا احساس کمتری آنے والی نسلوں کے جسم و دُوح پر آہستہ آہستہ قبضہ جما رہا ہے۔ اس احساس نے عملی شکل اختیار کی اور گوکھلے، تلک، راناڈے اور لاجپت رائے نے انگریزی، اُردو اور ہندی میں تاریخی مضامین لکھنے کا ایک مستقل سلسلہ شروع کیا اور قومی تاریخ کی تدوین کو دوسرے کاموں سے زیادہ اہم جان کر اس کی طرف متوجہ ہوئے ان میں لیڈروں کی ہم سے متاثر ہو کر بعض نوجوان لکھنے والوں نے بھی ایسے تاریخی مضامین لکھنے شروع کئے جنہیں پڑھ کر ملک کے مختلف طبقوں میں اپنے ماضی کی عظمت کا احساس اور اپنے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ اپنی تاریخی زندگی میں ایک بار پھر انہیں اخلاقی قدروں کی شمعیں روشن کریں جو ان کے بزرگوں کو عزیز تھیں۔ اس دور کے سارے علمی اور ادبی رسالوں میں ایسے تاریخی مضامین اور ایسی نظموں کی کثرت نظر آتی ہے جن کا مقصد قومیت کے احساس اور وطن پرستی کے جذبہ کو بیدار کرنا ہے۔ چنانچہ پریم چند نے اس زمانے میں اپنے بعض مشہور تاریخی افسانوں کے علاوہ ایسے مضامین بھی لکھے ہیں جو قومی زندگی کے اہم رجحان کے ترجمان ہیں جس زمانے میں پریم چند سوڈن وطن والے افسانے لکھ رہے تھے وہ رانا پرتاب اور گیری جیسے شہدائے وطن پر بھی مضامین کا ایک سلسلہ لکھ رہے تھے۔

ہندوستانیوں میں وطن پرستی کے ان جذبات کی بیداری ظاہر ہے کہ انگریزی ملوکیت کے منصوبوں پر ایک ایسی ضرب تھی جس پر ہر انگریز حاکم کا تمللانا ایک قدرتی بات تھی جو دنیا کے معاملات کو ہم سے اور آپ سے بہتر سمجھنے کا دعویٰ ہے وہ اس تحریک سے ہلکا سا گیا۔

اور اس نے بزعم خود یہ سمجھا کہ افسانے جن کی اثر انگیزی تاریخی مضامین سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر جلا دیئے جائیں تو بیداری کے احساس کی وہ شمع بجھ جاٹے گی جس سے آگے چل کر انقلاب کے شعلے اٹھنے والے تھے اسی لئے اسے ان نیم رس اور ادھ کچرے اور خالصتاً جذباتی افسانوں میں سیدیشن دکھائی دیا اور پریم چند کے افسانوں کا پہلا مجموعہ وطن کی محبت اور آزادی کے نام پر بھینٹ چڑھا، لیکن اس سے وطن کی محبت اور اسے آزاد کرنے کا جذبہ ہلکا پڑنے کے بجائے تیز تر ہوا اور اس کے بجائے پریم چند نے اپنے نئے نام سے جو کچھ لکھا خوب کھل کر لکھا اور اس طرح لکھا کہ قومی زندگی میں خواد اس سے انقلاب نہ برپا ہوا ہو لیکن پریم چند کے بعد ہر ایسا لکھنے والا جس نے اپنی کہانیوں کا مواد زندگی سے حاصل کیا ہے کسی نہ کسی طرح پریم چند سے فرود متاثر ہوا ہے۔ پریم چند کے افسانوں میں قومی زندگی کے دل کی ہلکی سے ہلکی دھڑکن بھی سنائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ تیز تر ہو جاتی ہے تو ”آشیاں برباد“ جیسی کہانیوں کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے اور توپ و تفنگ کے زور سے آزادی کے جذبہ کو کچلنے کی کوشش کرنے والے ایک بار پھر کسی خوف سے تھرا اٹھتے ہیں اور رسالوں کی ضمانت ضبط کر کے یا کتابوں کی اشاعت ممنوع قرار دے کر اپنے دل کی دھڑکن بند کی جاتی ہے۔ ۱۹۳۱ء میں پریم چند کی کہانی ”آشیاں برباد“ اور ان کے افسانوں کے مجموعہ ”سمر یا ترا“ کیساتھ حکومت نے یہی سلوک کیا تھا۔

منٹو کا فن

منٹو کو اس کی حقیقت نگاہی، اس کی نفسیاتی روشنگاری، اسکی دور میں دور رس نگاہ، اس کی جرأت آمیز اور بے باکانہ حق گوئی، سیاست، معاشرت اور مذہب کے اجارہ داروں پر اس کی تلخ لیکن مصلحانہ طنز اور اس کی مزے دار فقرہ بازیوں کی درجہ سے سراہا گیا ہے۔ اور سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور ان سب سے بڑھ کر جنسی زندگی پر اس نے مخصوص اور منفرد انداز میں نظر ڈالی ہے۔ اس پر اسے مطعون کیا گیا ہے اور اس داد تحسین اور تعجب تضحیک میں لوگوں کا جو رویہ رہا ہے اس میں حق پسندی اور توازن بھی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ افراط تفریط کا جذبہ غالب نظر آتا ہے۔ تنقید و تبصرہ کے اس سارے کھیل میں جو برسوں سے منٹو کی زندگی اور اس کے افسانوں کے محور پر کھیلا جا رہا ہے، منٹو ایک مثالی ہیرو بھی نظر آتا ہے اور مثالی ولن بھی۔ کچھ نظریں اس بات کی عادی ہو گئی ہیں کہ اسے بس حسن کا مجسمہ سمجھ کر دیکھیں اور کچھ نگاہوں کو اس میں برائیوں کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں طرح کے دیکھنے والوں کو جذباتی شدت پسندی نے اصل حقیقت تک پہنچنے اور اس کے کھوٹے کھرے کو پہچاننے کا موقع نہیں دیا۔ دنیا کی ہر دوسری چیز کی طرح منٹو "محض" اچھا ہے اور نہ "محض" بُرا۔ اس کے افسانے خالصتاً حسن و جمال کے مظاہر ہیں اور نہ محض برائیوں کے حامل۔

اس کی حقیقت نگاری، اس کی نفسیاتی موخگانی، اس کی دھڑکی اور دد میں نظر، اس کی جرات آیز حق گوئی، اس کی تلخ مصلحانہ طنز اور اس کی فسلفۂ فقرہ بازی اچھے اور بُرے دونوں پہلو ہیں۔ کبھی بہت اچھے اور کبھی بہت بُرے۔

ان اچھے اور بُرے اور کبھی کبھی بہت اچھے اور بہت بُرے پہلوؤں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے تو سب سے پہلے انسان کی نظر ان بیشمار موضوعات پر پڑتی ہے جن تک منٹو کی نظر پہنچی ہے۔ کلرک، مزدور، طوائف، زرخیز بات اور زراہد پاک یا زرخیز، بھٹی، دہلی، لاہور، فلم اسٹوڈیو، کالج، بازار، گھر، ہوٹل، چائے خانے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، مرد اور ان سب کی ذہنی الجھنیں اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جنس اور اس کے گونا گوں مظاہر منٹو کے افسانوں کے موضوعات ہیں۔ ان موضوعات میں سے بعض منٹو کو زیادہ عزیز ہیں بعض کو چوں میں پہنچ کر اس پر جو سرشاری طاری ہوتی ہے وہ دوسری جگہوں پر نظر نہیں آتی۔ بعض افراد کا ذکر وہ جس ادائے خاص سے کرتا ہے وہ ادھر موقع پر نمایاں نہیں ہوتی اور باتیں کہنے اور بعض رموز آشکار کرنے میں اسے جو مزہ آتا ہے وہ دوسری باتیں کہتے اور کرتے وقت شاید محسوس نہیں ہوتا لیکن ذکر کسی کوچے کا ہو، کسی شخص کا ہو اور کسی بات کا ہو یہ کہیں نہیں معلوم ہوتا کہ منٹو اس کوچے کے سارے پیچ پنچم، اس شخص کے دل کے سامنے بھید اور اس بات کی ساری نزاکتوں اور لطافتوں سے واقف نہیں۔ جہاں تک گونا گوں موضوعات کا تعلق ہے ان کے سلسلے میں ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ بعض موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دے کر منٹو نے بہت سوں کی دلی آزادی کی ہے، بہت سوں کی بُرائی بولی ہے اور بہت سوں کی گایاں سُنی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے پڑھنے والوں نے انھیں گایوں کو معیار بنا کر منٹو کے فنی مرتبہ کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے اور یہ بات بہت کم کسی گئی ہے

اور اکثر ادبی زبان سے کہی گئی ہے کہ افسانہ نگاری کی حیثیت سے منٹو کو پہچاننے کے لئے اس کے فن پر سب سے پہلے نظر ڈالنی ضروری ہے اس لئے کہ منٹو کی افسانہ نگاری میں ان موضوعات کی بھی اہمیت ہے جن کا منٹو نے پوری فنی ذمہ داری سے انتخاب کیا ہے اور اس نقطہ نظر کی بھی اہمیت ہے جو ان موضوعات کے انتخاب کا ذمہ دار ہے، لیکن حقیقت میں جس چیز نے منٹو کو منٹو بنایا، جس چیز نے اسے وہ بڑائی دی جس میں کوئی دوسرا افسانہ نگار اس کا ہمسر نہیں وہ اس کا فن ہے اور منٹو کی شخصیت اور اسکی افسانہ نگاری کے خواہ کسی پہلو پر لکھا جائے اس کے فن کا ذکر ناگزیر ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں فن کا ذکر ناگزیر ہے تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ منٹو نے جو بیشتر باتیں اپنے افسانوں کے ذریعے اپنے پڑھنے والوں تک پہنچائی ہیں ان کے اظہار کا اسلوب کیا ہے اور اس اسلوب کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ لیکن اس بات کا جائزہ لینے سے پہلے منٹو کی افسانہ نگاری کا فن کیا ہے اور منٹو کے اسلوب فن کی کیا حدیں ہیں، شاید اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جب منٹو کے موضوعات اور اس کے نقطہ نظر سے الگ ہم اس کے فن کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فن کا کیا مفہوم ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی چیز جو منطقی طور پر بحث کرنے والے کے سامنے آتی ہے تکنیک کے وہ مبادیات اور مطالبات ہیں جو ادب کی ایک صنف اور دوسری صنف میں مابہ الامتیاز سمجھے جاتے ہیں۔ داستان، ناول، ڈراما اور افسانہ بنیادی طور پر کہانی ہونے کے باوجود تکنیک کے اصول و قواعد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اچھا داستان گو، ناول نگار، ڈراما میسٹ اور افسانہ نگار داستان، ناول، ڈراما یا افسانہ لکھتے وقت ان اصول و قواعد کی پابندی کو اپنا فرض اولین جانتا ہے۔ ایک خاص صنف ادب کے ساتھ اس نے جو رشتہ قائم کیا ہے اس کے خلوص و صداقت کا تقاضا ہے کہ وہ اس صنف ادب کے ان امتیازی اصول و قوانین سے پوری طرح واقف ہو کر انہیں پوری طرح برتے۔ ان اصول و قواعد کو جن کا دوسرا نام اس صنف کی تکنیک اسکی روایات

یا اس کا فن ہے۔ جاننا، سمجھنا اور ان کا صدق دل سے احترام کرنا اس رشتہ کا پہلا مطالعہ ہے جسکی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا۔ اس لئے کسی فنکار کے فن کا جائزہ لینے کی پہلی منزل ہی یہ دیکھنا ہے کہ اس فنکار نے فن کے ابتدائی مطالبات کو، ان اصول و قوانین کو، اسکی روایات کو کس حد تک جانا، سمجھا، محترم جانا اور اپنے فن میں برتا ہے۔

فنی جائزہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ فن کار نے فن کی روایات کی پابندی کرنے کا حق ادا کر کے اپنے خیال اور احساس کو دوسروں تک پہنچانے کے کیا کیا وسیلے استعمال کیے ہیں۔ ان مختلف وسائل کے استعمال میں فن کار کے تخیل، فکر اور ذہنی کاوش اور انہماک کی توجہ کو خاصا دخل ہوتا ہے۔ اس لئے جو فن کار اپنے فن کو جس حد تک زیادہ عزیز رکھتا ہے اور جس حد تک اسے اس فن سے اپنے رشتہ اور تعلق کا احساس زیادہ گہرا اور شدید ہوتا ہے اسی حد تک اس کی توجہ، انہماک اور ذہنی کاوشوں کی بدولت اظہار و ابلاغ کے اچھے اچھے اور نئے سے نئے وسیلے اس کے ہاتھ آتے ہیں۔ اظہار و ابلاغ کی یہی منزل ہے جہاں مصنف کا تخیل اور فکر جو حقیقت میں اس کی شخصیت کے مختلف اجزا اور عناصر ہیں اظہار و ابلاغ کے وسائل میں نئے نئے رنگ بھرنا ہے۔ یہی رنگ مصنف کے انداز اور اسلوب کی خصوصیت کا منظر ہے اور اسے اس فنی جائزہ کا ایک اہم جز دسمجھا جاتا ہے جس میں فنی روایات اور اظہار و ابلاغ کے دوسرے وسائل شامل ہیں۔

فنی جائزہ لیتے وقت اور اس جائزہ کی بنا پر فن کار کے فنی مرتبہ کا اندازہ لگاتے وقت چند اور باتیں بھی ایسی ہیں جو پیش نظر نہ رکھی جائیں تو یہ فنی جائزہ ادھور رہتا ہے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ فن کار اپنے انہماک کی توجہ اور کاوش سے اظہار کے وسائل میں جو نئے نئے پہلو پیدا کرتا ہے اور اپنی شخصیت کی قوت اور انفرادیت سے جو رنگ بھرتا ہے ان پہلوؤں کا تیکھا پن اور اس رنگ کی شوخی ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ فن کار کے اعضاء ایک خاص منزل پر پہنچ کر اس انہماک اور کاوش کے اہل نہیں رہتے جس سے اظہار کے وسائل کو

نیاپن اور بلندی ملتی ہے، اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر اسکی شخصیت کے مختلف عناصر پر
 انتشار کا غلبہ ہوتا ہے تو فن کارنگ بھی پھیکا ہونے لگتا ہے۔ یہ باتیں فنی جائزہ لینے والا نظر انداز
 نہیں کر سکتا۔ اسلئے کہ ان حقائق کو پیش نظر رکھے بغیر فنکار کے فن کے ارتقا کا سرائع لگانا ممکن نہیں۔
 اس سلسلہ کی دوسری اہم کڑی یہ بات ہے کہ گو شخصیت کے عناصر کے انتشار کیساتھ
 فن میں انحطاط پیدا ہونا لازمی ہے لیکن فن کار کو فن کے ساتھ ایک خاص مدت تک تعلق رکھنے
 کی بنا پر اظہار کے وسائل پر ایک قدرت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ قدرت اس کی شخصیت
 کے انتشار اور انہماک اور کاوش کی کمی کے باوجود اس کے اسلوب اظہار میں ان عناصر کو باقی
 اور قائم رکھتی ہے جو اسکے فن کی امتیازی خصوصیت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ یہ عناصر ہمیشہ ظاہر
 ہونے کے بجائے صرف کبھی کبھی ابھرتے اور اندھیرے میں چمک دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں۔
 منظر کے افسانوی فن میں فن کے یہ سارے مدارج بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اسکے فن نے یہ
 ساری منزلیں جس طرح طے کی ہیں اردو کے کسی اور افسانہ نگار کے یہاں ان کا سرائع نہیں ملتا۔
 افسانہ، ناول، ڈراما، داستان، کہانی — ان سب میں بعض عناصر مشترک ہیں۔
 کوئی نہ کوئی واقعہ، اس قصے سے تعلق رکھنے والے کردار، واقعہ کی ابتدا اور اس کے خاتمہ تک
 اس کے مختلف مدارج، مصنف کا ایک مخصوص انداز فکر و نظر، یہ سب کچھ اس کہانی میں بھی
 ہوتا ہے جو چوپال میں بیٹھنے والے بڑی سادگی سے ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ اس کہانی
 میں بھی جو بڑی بڑھیاں رات کی خاموشی میں بچوں کو سناتی ہیں۔ اس افسانے، ناول اور
 ڈرامہ میں بھی جو فن کے پورے احساس کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن ان کی مشترک پہلوؤں
 سے قطع نظر کہانی کی ان مختلف اصناف میں سے ہر ایک کی ایک امتیازی خصوصیت بھی ہوتی
 ہے جو اسے دوسری صنف سے منفرد کرتی ہے۔ داستان میں تخیل اور تصور کی رنگینی ڈرامے میں
 کوئی نہ کوئی کش مکش، ناول میں زندگی کی وسعت اور گہرائی اور افسانہ میں موضوع کی اکائی
 یہ امتیازی اور انفرادی خصوصیات ہیں۔ افسانہ دوسری طرح کی کہانیوں سے اسی لحاظ سے

منفرد اور ممتاز ہے کہ اس میں واضح طہ یہ کسی ایک چیز کی ترجمانی اور مصوری ہوتی ہے۔ ایک کردار، ایک واقعہ، ایک ذہنی کیفیت، ایک جذبہ، ایک مقصد، مختصر یہ کہ افسانے میں جو کچھ بھی ہو، ایک ہو۔ عام طور پر افسانہ نگار افسانہ کی اس بنیادی خصوصیت کی طرف سے غفلت برت کر افسانہ لکھتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ افسانہ پڑھنے والے کے ذہن پر وہ گہرا اثر قائم نہیں کر سکتے جو ہر افسانہ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ اُردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند نے اکثر افسانہ کی امتیازی خصوصیت کو پیش نظر رکھا ہے لیکن کبھی کبھی جذبات کی زد میں بہ کر ان سے بھی اس معاملہ میں کوتاہی ہوئی ہے۔ ایک فن کار کی حیثیت سے منٹو نے اپنی پوری فنی زندگی میں کبھی اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا کہ انھیں اپنے افسانے میں کوئی ایک بات کہی ہے اور اس طرح پڑھنے والے کے ذہن پر ایک خاص تاثر قائم کرنا ہے۔ ان کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے افسانہ کا مطالعہ کرنے کے بعد پڑھنے والے کے سامنے بیسٹا چیزیں آتی ہیں۔ یعنی منٹو کا ہمہ گیر مشاہدہ جس ماحول پر اپنی نظر ڈالتا ہے اسکے بارے میں پہلو کو نظر میں رکھ کر اسے اپنے افسانہ پس منظر بناتا ہے۔ واقعہ اور کردار کے ذکر میں منٹو بہت کم اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واقعہ اور کردار کی پوری تفصیلاً پر عبور حاصل کئے بغیر اس کے متعلق کچھ کہنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک مخصوص ماحول یا کردار کے ہر پہلو اور اس کی ہر فردی اور جزوی کیفیت سے پوری طرح واقف ہونے کے بعد بھی وہ اس ماحول یا کردار کی مصوری کو اپنی افسانہ نگاری کا مقصد نہیں بناتے۔ یہ سارا علم عموماً ایک مخصوص تاثر پیدا کرنے کے لئے پس منظر یا وسیلہ کا کام دیتا ہے لیکن حقیقت میں اس پس منظر کے پیچھے کوئی ایک تاثر، جذبہ، ذہنی کیفیت موجود ہوتی ہے جسے سامع یا ناظر کے ذہن تک پہنچانا افسانہ نگار کا مقصد ہے مثلاً ان کے افسانے 'نیا قانون'، 'خوشیا'، 'نعرہ' اور 'نیا سال' پڑھ کر پڑھنے والا افسانہ نگار کے مشاہدے، اس کے تخیل، فکر اور تجزیہ حیات کی بدلتی بیسٹا چیزوں کا عکس اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتا ہے، لیکن

ان بیشمار چیزوں کا مشاہدہ مجموعی طور پر اس کے ذہن میں ایک خاص کردار کی ذہنی کیفیت کا نقش بٹھالہے۔ افسانہ پڑھتے وقت ایک نئے ماحول اور ایک نئی فضا کی آن گنت تصویریں اس کی نظر کے سامنے آتی اور رخصت ہوتی رہتی ہیں اور ان سے حسب موقع پڑھنے والا لطف و خط محسوس کرتا رہتا ہے۔ لیکن افسانہ ختم کر چکنے کے بعد افسانہ نگار کے مصوٰرانہ قلم کے بنائے ہوئے یہ بیشمار نقش رخصت ہو جاتے ہیں اور خود رخصت ہوتے وقت صرف ایک چیز پڑھنے والے کے ذہن پر چھوڑ جاتے ہیں — یہ چیز نیا قانون، خوشیا، نعرہ اذیٰ نیا سال کے مرکزی کردار کی ایک مخصوص ذہنی کیفیت ہے۔ یہ سب افسانے اپنی واقعاتی اور نفسیاتی رنگارنگی کے باوجود مجموعی حیثیت میں ایک گہرے تاثر اور اس جذباتی کیفیت کے ترجمان ہیں جس میں ایک خاص فرد مبتلا ہے 'منتر' اور میرا اور اس کا انتقام، اپنی دلچسپ اور روحانی تفصیلات کی بنا پر شروع سے آخر تک پڑھنے والے کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ ان افسانوں میں جو کردار پڑھنے والے کے سامنے آتے ہیں ان کی ایک ایک بات میں ان کے مخصوص مزاج اور اس مزاج کی منفرد خصوصیات کا عکس ہے لیکن افسانہ پڑھ چکنے کے بعد پڑھنے والا جس چیز کا سب سے نمایاں اثر قبول کرتا ہے وہ صرف ایک واقعہ ہے — ایک صورت میں واقعہ کی ہلکی پھلکی ہنسا دینے والی کیفیت اور دوسری صورت میں رومان اور مزاج کا ایک ملا جلا اثر پڑھنے والے کے ذہن پر ہر دوسری چیز کے مقابلے میں اپنا نقش چھوڑ کر جاتا ہے۔ اسی طرح ہتک ایک مخصوص ماحول اور فضا اور اس ماحول اور فضا میں رہنے بسنے والے گونا گوں کرداروں کی انفرادیت کا نقش ہونے کے باوجود مجموعی طور پر ہتک کی ہیرڈن، سوگندی کے کردار کی ایک مکمل تصویر ہے۔ وہ ساری فضا جو افسانہ نگار نے مشاہدہ، تخیل اور فکر کی پوری قوتوں سے کام لے کر تخلیق کی ہے اور وہ سارے کردار جن کی مدد سے اس فضا کا خصوصی رنگ واضح ہوتا ہے بل جمل کر سوگندی کے کردار کو مکمل کرنے میں حصہ لیتے ہیں اور اس طرح افسانہ میں بہت کچھ ہونے کے باوجود

سوگندی ہی سب کچھ ہے۔ افسانہ ختم کرنے پر ہم سوگندی کے علاوہ باقی سب چیزوں کو باقی کرداروں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ گرد و پیش کی ہر چیز پر غالب آکر اس طرح چھا جاتی ہے کہ ہمارے لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ ہی نہیں رہتا کہ صرف سوگندی کو یاد رکھیں اور اس طرح یاد رکھیں جیسے ہم اسے برسوں سے جانتے پہچانتے ہیں۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی بات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور اس کے دل کا ہر راز ہمارا راز ہے۔

منٹو کی افسانہ نگاری فن کی مختلف منزلوں سے گزری ہے۔ ان منزلوں میں سے بعض منزلیں ترقی کی ہیں اور بعض تنزل کی۔ لیکن ان میں سے ہر منزل میں منٹو نے اپنے اس منصب کو برابر یاد رکھا ہے کہ اسے کہانی کے ذریعہ صرف ایک چیز یا ایک بات قاری کے ذہن تک پہنچانی اور اس کے دل میں آمادنی اور جاگزیں کرنی ہے۔ افسانہ نگاری کے اسی بنیادی اصول نے یہ بات بھی سکھائی ہے کہ کہانی ختم ہونے کے بعد قاری کے ذہن پر ایک واحد تاثر قائم ہونا چاہیے۔ لیکن یہ واحد تاثر پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لئے اسے مختلف فنّی وسیلے اختیار کرتے پڑتے ہیں۔ یہ فنّی وسیلے اگر بچہ پوری ذمہ داری اور پورے فنّی احساس اور خلوص کے ساتھ کام میں نہ لائے جائیں تو مجموعی تاثر کا حصول بھی ناممکن ہو جاتا ہے اور کہانی کی اس وحدت میں بھی ذوق پیدا ہو جاتا ہے جو اس کی بنیادی اور امتیازی خصوصیت ہے۔

افسانہ نگاریہ سوچ کر اور یہ فیصلہ کر لینے کے بعد کہ اسے اپنے افسانے کے ذریعہ قاری کے ذہن پر کون سا واحد نقش قائم کرنا ہے، اپنے افسانہ کا ایک ڈھانچہ بنانا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ افسانہ کس طرح ختم ہوگا، کس طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا۔ اور کس طرح ختم ہوگا۔ اچھی کہانی کی خصوصیت جہاں ایک طرف یہ ہے کہ وہ ختم ہو چکے تو پڑھنے والے کے ذہن کو تاثرات کے انتشار میں مبتلا نہ کر دے، دوسری اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ لکھنے والے نے کہانی کے مختلف حصوں میں آہستہ آہستہ ایسی فضا بنانی ہو کہ پڑھنے والے کا ذہن اس مجموعی تاثر کو بڑے فطری انداز میں قبول کرے۔ فضا بنانے اور ذہن کو ایک خاص اثر قبول

کرنے پر آمادہ کرنے کا مشکل کام یوں تو پوری کہانی میں جاری رہتا ہے لیکن اس کا نقطہ آغاز افسانے کے وہ ابتدائی الفاظ یا جملے ہیں جنہیں ہم افسانے کی تمثیل کہتے ہیں۔ افسانے کی تمثیل افسانوی فن کی بڑی اہم، بڑی دشوار اور افسانہ نگار کے نقطہ نظر سے بڑے کام کی منزل ہے۔ افسانہ نگار نے اپنے اہم سفر کی ابتدا اگر پوری طرح قدم جما کر ہواری اور استواری کے ساتھ کی ہے تو آگے کا سفر اس کے لئے خود بخود آسان ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اسے اپنے سفر کے بالکل شروع ہی سے ایسے ہم سفر مل جائیں گے جو قدم سے قدم ملا کر اس کے ساتھ چلیں گے۔ یہ ہم سفر وہ قاری ہیں جو افسانے کی موزوں تمثیل متاثر ہو کر افسانے کے آنے والے حصوں کو دلچسپی اور اشتیاق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے افسانہ نگار کبھی اپنے افسانے کی تمثیل کی طرف سے غفلت نہیں برتتے۔ قاری کے ذہن پر پوری طرح چھا جانے کا جو نصب العین افسانہ نگار کے سامنے ہے وہ مناسب اور موزوں تمثیل کے ذریعہ آدھا بلکہ بعض اوقات آدھے سے بھی زیادہ اس کے قبضہ میں آجاتا ہے۔ منٹونے ایک دیانتدار اور مخلص فن کار کی طرح ہمیشہ اپنی جیت اسی میں جانی ہے کہ وہ موزوں تمثیل سے شروع ہی سے قاری کے ذہن پر چھا جائے۔ منٹونے اچھے اور برے جتنے افسانے بھی لکھے ہیں ان کے موضوع اور خیال سے پڑھنے والا خواہ متفق ہو یا نہ ہو لیکن افسانے کی تمثیل میں اسے ضرور ایک ایسی دلکشی محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو افسانے پڑھنے پر مجبور سا پاتا ہے۔

منٹونے اپنے افسانوں کی تمثیل سے مختلف موقعوں پر مختلف کام لئے ہیں لیکن کام خواہ کچھ بھی لیا ہو قاری کے ذہن پر ابتدا ہی سے ایک گہرا نقش بٹھانے میں کامیابی ضرور حاصل کی ہے۔ منٹونے کے چند افسانوں کی تمثیلیں دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ تمثیل کو پڑھنے والے کے لئے دلنشین بنانے کے علاوہ اس نے اسے کن کن فنی مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔

نیا قانون، اس طرح شروع ہوتا ہے۔

”منگو کوچوان اپنے اڈے میں بہت عقلمند سمجھا جاتا تھا۔ گو اس کی تعلیمی حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کوچوان جن کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومت سے اچھی طرح واقف تھے۔ اسی طرح ”بلادہ“ کی تمہید یہ ہے :-

”کچھ دنوں سے مومن بہت بے قرار تھا۔ اس کا وجود کچا پھوڑا سا بن گیا تھا۔ کام کرتے وقت، باتیں کرتے ہوئے، حتیٰ کہ سوچنے پر بھی اسے ایک عجیب قسم کا درد محسوس ہوتا تھا۔ ایسا درد جس کو اگر وہ بیان بھی کرنا چاہتا تو نہ کر سکتا۔“

ان دنوں تمہیدوں کے ذریعہ قاری کا تعارف درد کرداروں سے ہوتا ہے لیکن ایک ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ان دنوں کے متعلق کچھ اور جاننے کی خواہش پیدا ہوتی اور اسے افسانہ کا باقی حصہ پڑھنے پر اکساتی اور مجبور کرتی ہے۔ دو تمہیدیں اور دیکھئے :-

”گھر میں بڑی چہل پہل تھی۔ تمام کمرے لڑکے، لڑکیوں، بچے، بچیوں اور عورتوں سے بھرے ہوئے تھے اور وہ شور برپا ہو رہا تھا کہ کان پڑی آواز سنانی نہ دیتی تھی۔ اگر اس کمرے میں دو تین بچے اپنی ماڈوں سے لپٹے دو دھپینے کے لئے بیٹلا رہے تھے تو دوسرے میں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ڈھولکی لئے بے سُرئی تائیں اڑ رہی ہیں۔ نہ مال کی خبر ہے نہ لے کی، بس گاٹے جا رہی ہیں نیچے ڈیوڑھی سے لیکر بالائی منزل تک مکان ہمانوں سے کچا کچ بھرا تھا کیونٹ ہو، ایک مکان میں بیہ بیاہ بچے تھے۔ میرے دنوں بھائی اپنی چاندسی دلہنیں بیاہ کر لائے تھے۔“

”میری اور اس کی ملاقات آج سے دو برس پہلے اپولو بندر پہنچی۔ ختام کا وقت تھا۔ سورج کی آخری کرنیں سمندر کی دُور دراز لہروں کے پیچھے غائب ہو چکی

تھیں جو ساحل کے بچ پر بیٹھ کر موٹے کپڑے کی تہیں معلوم ہوتی تھیں۔ میں گیٹ آف انڈیا کے اس طرف پہلا بچ چھوڑ کر جس پر ایک آدمی چپی والے سے اپنے سر کی مالش کر رہا تھا، دوسرے بچ پر بیٹھا تھا اور حد نظر تک پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دو درجہاں سمندر اور آسمان گھل جلی ہے تھے، بڑی بڑی لہریں آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بہت بڑا گہرے رنگ کا قالین ہے جسے ادھر سے سمیٹا جا رہا ہے۔“

پہلی تمہید ”شو شو“ کی ہے اور دوسری ”بانجھ“ کی۔ دونوں تمہیدوں میں افسانہ نگار نے آنے والے واقعات کے لئے ایک نفاذ تیار کی ہے اور اس نفاذ میں دونوں موقعاں پر اتنے زیادہ رنگ بھرے ہیں کہ دیکھنے والا خود کو ان رنگوں کی کثرت میں ڈوبتا اور جذب ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے اور پھر یہ سوچ کر دیکھیں اسکے بعد کیا ہوتا ہے افسانوں کو آگے بڑھتا ہے۔ ”پھاہا“ کی تمہید صرف ایک جملہ ہے لیکن اس جملے سے افسانہ نگار نے اپنا کام ایک دوسری طرح نکالا ہے۔ وہ کہتا ہے :-

”گوپال کی ران پر جب یہ بڑا پھوڑا نکلا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔“

گوپال کے متعلق افسانہ نگار نے اچانک جو خبر سنائی اس سے قاری کے اوسان بھی تھوڑے بہت فروغ خطا ہو جاتے ہیں اور وہ گہرا کر اپنے دل سے سوال کرتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہو گا۔ یہی افسانہ نگار کی جیت ہے۔ اس نے ایک معمولی سی خبر سنا کر قاری کو اپنے ساتھ یا اپنے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا۔

ایک اور افسانہ کی تمہید دیکھئے :-

”ایک نہایت ہی تھوڑا کلاس ہوٹل میں دیسی دسکی کی بوتل ختم کرنے کے بعد طے ہوا کہ باہر گھوما جائے اور ایک ایسی عورت تلاش کی جائے جو ہوٹل اور دسکی کے پیدا کردہ تگدہ کو دور کر سکے۔“

یہ تمہید ”پہچان“ کی ہے۔ اس میں نہ کسی کردار کا تعارف ہے، نہ کوئی نفسیایا ماحول بنانے یا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نہ کوئی چونکا دینے والی خبر سنانی گئی ہے بلکہ واضح اشاروں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے اور اس طرح آنکھ کے اشارے سے قاری کو گویا یہ دعوت بھی دی گئی ہے کہ آؤ، اگر تم بھی ان شرابیوں کی سرگردانی دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اور معصوم قاری یہ دعوت فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور سنئے:۔

”اسے یوں محسوس ہوا کہ اس سنگین عمارت کی ساتوں منزلیں اس کے کاندھوں پر دھری گئی ہیں“

یہ ”نعرہ“ کی تمہید ہے اور اس میں افسانہ کے مرکزی کردار کیشو لال کی ذہنی کیفیت کا نقش قاری کے دل میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اور ہر قاری شاید یہی کہے گا کہ افسانہ نگار اپنی کوشش میں کامیاب ہوا۔ اس لئے کہ کیشو لال کے اس شدید احساس کے پیچھے کیا واقعہ کام کہہ رہا ہے، اس کے دل میں یہ جاننے کی خلش پیدا ہو گئی ہے اور اس طرح یوں سمجھے کہ افسانہ نگار کا تیر نشانہ پر بیٹھا۔

”دن بھر کی تھکی ماندی وہ ابھی ابھی بستر پر لیٹی تھی اور لیٹتے ہی سو گئی تھی میز پر کٹی کا داروغہ صفائی، جسے وہ سیٹھ کے نام سے پکارا کرتی تھی، ابھی اسی ہڈیاں پسلیاں بھنچھوڑ کر، شراب کے نشے میں چورہ گھر کو واپس گیا تھا۔ وہ رات کو میں ٹھہر جاتا، مگر اسکو اپنی دھرم تپنی کا بت خیال تھا جو اس سے بید پریم کرتی تھی“

یہ تمہید ”تک“ کی ہے اور اس میں افسانہ نگار نے ایک کے بجائے کئی باتیں کہی ہیں۔ ایک تیر سے کئی تھکار کئے ہیں اس لئے کہ افسانے میں آگے چل کر جو گھمان ہونے والا ہے اس کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ بات سیدھے سادھے انداز میں کہنے کے بجائے ذرا تیکھے تیور کے ساتھ کہے۔ قاری افسانہ نگار کے ان تیکھے تیوروں کو پہچان جاتا ہے اور یہ

سوچ کر کہ دیکھیں یہ تھک ہا کہ سو جانے والی طوائف اور اپنی بیوی کا محبوب دار دنگہ صفائی آگے چل کر کیا گل کھلاتے ہیں، افسانہ کے منجھار میں کود پڑتا ہے۔

منٹو نے افسانہ نگاری کی حیثیت سے اپنے منصب کو پوری طرح پہچانا اور اپنے ترکش کے ہر تیر کی اہمیت کا صحیح اندازہ لگایا ہے۔ انھیں تیروں میں سے ایک اس کے افسانے کی تمثیل ہے، جو ہر افسانہ میں ایک نیا کام کہتی ہے، کردار کو متعارف کرنے کا ایک خاص نضایا حول بنانے کا، ایک پھر کتی ہوئی خبر سنانے کا، کسی کردار کی ذہنی کشمکش کی مصوری کرنے کا، آئیو والے واقعات کے لئے زمین ہموار کرنے اور کبھی کبھی بہ یک وقت کئی طے چلے مقصد پورے کرنے کا، لیکن ان گونا گوں کاموں کے علاوہ جو کام منٹو کے افسانے کی ہر تمثیل نے اپنے ذمے لیا ہے یہ ہے کہ وہ قاری کے ذہن کو بیدار کر کے، اس کے دل میں گدگدی پیدا کر کے یا اس کے ذہن میں آگے بڑھنے کی خواہش پیدا کر کے افسانہ پڑھ لینے پر آمادہ کر دے۔ منٹو کی فنی کامیابی کی یہ بڑی اہم منزل ہے اور یہ منزل طے کرنے کے لئے اس نے عموماً پورے سوچ بچار سے قدم اٹھایا ہے۔

تمثیل افسانہ کا پہلا قدم ہے اور اس کا انجام اس کی آخری منزل۔ افسانہ نگار اپنی تمثیل کے ذریعہ پڑھنے والے کے ذہن اور دل پر تسلط جاتا اور اسے افسانے کے آئیو والے حصوں میں دلچسپی لینے کی طرف مائل کرتا ہے۔ آنے والے حصے سفر کی مختلف منزلیں ہیں جن میں طرح طرح کی صعوبتیں مسافر کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ نہ جانے کیسے کیسے کاٹے ہیں جو اس کے تلوؤں میں چھپنے کے لئے بیقرار نظر آتے ہیں۔ افسانہ پڑھنے والا ان صعوبتوں کو آسان بنانے اور راستے میں پھیلے اور بکھرے ہوئے کانٹوں کو راستوں سے ہٹانے کے لئے افسانہ نگار کی رہنمائی اور مدد کا طالب ہوتا ہے۔ بالآخر افسانہ نگار کی رہنمائی اسے اس منزل مقصود تک پہنچاتی ہے جسے ہم افسانہ کا انجام کہتے ہیں۔ راہ کی سادگی کٹھن منزلیں طے کرنے اور چھپنے والے کانٹوں کی حلقش کو گوارا اور آسان بنا لینے کے بعد

اس کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کی منزل اس کے قلب و ذہن کے لئے سکون و راحت کا سرمایہ ہم پہنچا سکے۔ پڑھنے والے کے ذہن کو یہ سکون اور اس کے دل کو یہ راحت دینے کے لئے افسانہ نگار کو ایک ایسے انجام کی جستجو کرنی پڑتی ہے جو فنی حیثیت سے طے کی ہوئی منزلوں کا منطقی نتیجہ بھی معلوم ہو اور پڑھنے والے کے لئے قابل قبول بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ افسانہ نگار کو اپنے انجام کی تلاش میں پوری ذہنی کاوش کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ افسانہ کے خاتمہ پر افسانہ نگار کی ذرا سی سستی، ذرا سی تن آسانی ذرا سی سہل انگاری اور یا کل معمولی سی غفلت اور تھکن اس کے افسانہ کا خون بھی کر سکتی ہے اور پڑھنے والے کے لئے کونت اور خلش کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ منسوٹے اپنے افسانہ کی فن میں انجام کی ان تراکتوں کو پوری طرح محسوس کر کے عموماً اپنا فنی منصب پورا کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ اس نے اس ”انجام“ سے قاری کے ذہن کو متاثر کرنے کی خدمت بھی انجام دینی ہے اور افسانہ کی حیثیت سے مکمل کرنے کا کام بھی لیا ہے۔ منسوٹے کے بعض افسانوں کے انجام دیکھ کر اس کے فن کی اس خصوصیت کا اندازہ لگائیے۔

ان کا افسانہ ”نیا قانون“ اس طرح ختم ہوتا ہے :-

استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر
نیا قانون نیا قانون چلا مارا ہاگر کسی نے ایک نہ سنی۔ نیا قانون نیا قانون کیا بک ہے
ہو۔ قانون دہی پرانا! اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔

”پھاہا“ کا انجام یہ ہے :-

زمر ملا بڑے انہماک سے پھاہا تراش رہی تھی۔ اسکی پتی پتی انگلیاں قنچی سے بڑا
نفیس کام لے رہی تھیں۔ پھاہا کاٹنے کے بعد اس نے تھوڑا سا مرہم نکال کر اس پر
پھیلا یا اور گردن جھکا کر اپنے کرتے کے ٹن کھولے۔ سینے کے داہنی طرف چھوٹا سا اُبھا
تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ٹنکی پر صابن کا چھوٹا سا! مکمل بلبلا اٹکا ہوا ہے۔

زرتلانے پہلے پر پھونک ماری اور اس ننھے سے ابھار پر جادیا۔
 ”شہ نشین پر کے آخری الفاظ یہ ہیں :-

و دیر تک سوچتی رہی۔ وہ اب زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد
 اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا ”مجھے زندہ رہنا ہوگا“
 اس کے اس دھیمے لہجے میں عزم کے آثار تھے۔ اس تھکی ہوئی جوانی کو ادنگھی ہوئی
 چاندنی میں چھوڑ کر میں اپنے فلیٹ پر چلا آیا اور سو گیا۔
 ”تک“ کی ہیر دٹن سو گندی ہم سے اس طرح نصحت ہوتی ہے :-
 ”بہت دیر تک وہ بید کی کرسی پر مٹھی رہی سوچ بچار کے بعد بھی جب اس کو
 اپنے دل پر جانے کا کوئی طریقہ نہ ملا تو اس نے اپنے خارش زدہ کتے کو گود میں اٹھایا
 اور ساگوان کے چوڑے پلنگ پر اسے پہلو میں لٹا کر سو گئی۔“

..... اس کے حلق سے ایک نعرہ..... کان کے پردے پھاڑ دینے والا نعرہ، گکھا
 ہوئے گرم گرم لادے کے مانند نکلا۔ ہمت تیری.....!
 جتنے کیسے ہوٹل کی منڈیروں پر اڈنگھ رہتے تھے، ڈر گئے اور پھر پھڑانے لگے۔ نعرہ
 مادہ کہ جب اس نے اپنے قدم زمین سے بڑی مشکل کے ساتھ علیحدہ کئے اور واپس اڑا
 تو اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ ہوٹل کی عمارت اڑا ڈھم گئی ہے۔
 اور یہ نعرہ سن کر ایک شخص نے اپنی بیوی سے جو یہ شور سن کر ڈر گئی تھی، کہا ”پگلا ہے!“
 (نعرہ)

..... پہلے پہل تو میں بہت متحیر ہوا کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ مگر فوراً ہی سب معاملہ
 صاف ہو گیا۔ سیوا جی سیری غیر حاضری میں اپنی ہمسایہ سلطنت پر نہایت
 کامیابی سے چھا پہ مار گئے تھے۔“

(میرا اور اس کا انتقام)

اس واقعہ کو ایک زمانہ گزر چکا ہے مگر جب کبھی میں اس کو یاد کرتا ہوں، میرے ہونٹوں میں سوئیاں سی چھینے لگتی ہیں — یہ نامکمل بوسہ ہمیشہ میرے ہونٹوں پر اٹکا رہے گا۔“
(نامکمل تحریر)

”جب اس کو غسل دینے لگے تو ہسپتال کے ایک نوکر نے مجھے بلایا اور کہا ”ڈاکٹر صاحب! اس کی مٹھی میں کچھ ہے“ میں نے اس کی بند مٹھی کو کھول کر دیکھا۔ وہ ہے کے دل کھپ تھے۔ اس کی بیگم کی یادگار!

”ان کو نکالنا نہیں، یہ اس کے ساتھ ہی دفن ہوں گے“ میں نے غسل دینے والوں سے کہا اور دل میں غم کی ایک عجیب غریب کیفیت لئے دفتر چلا گیا۔“ (بیگم)

وہ گہرا گراٹھا اور سامنے کی دیوار کے ساتھ اس نے اپنا ماتھا گرہنا شروع کیا جیسے وہ اس سجدے کا نشان مٹانا چاہتا ہے۔ اس عمل سے اسے جب جسمانی تکلیف پہنچی تو وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر ہٹا کر اور کانڈھے ڈھیلے کر کے اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا ”لے خدا! میرا سجدہ مجھے واپس دیدے..... (سجدہ)

منٹوں کی مختلف کمائیوں کے یہ سب خاتمے جان ایک طرف اس مشترک خصوصیت کے حامل ہیں ان سے بڑھنے والے کو اپنے ذہنی انتشار کے مجتمع کرنے میں مدد ملتی ہے اور وہ کمائی کے انجام میں اپنے اس اشتیاق کی تسکین تلاش کر لیتا ہے جو کمائی کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس میں پیدا ہوتا اور بڑھتا رہتا تھا، دوسری طرف وہ ان میں سے ہر ایک خاتمہ کو اس منطقی رابطہ کی آخری کڑی بنا کر جو کمائی کی تمہید سے شروع ہو کر برابر زیادہ منظم بنتا رہتا تھا، انسانہ کی فنی زنجیر کو مکمل کر لیتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک خاتمہ کی ایک نفسیاتی اور جذباتی حیثیت ہے اور دوسری فنی منٹوں نے جذبات، نفسیات اور فن کے رشتے جوڑنے اور انہیں مضبوط بنانے میں ہمیشہ اپنی کمائیوں کے انجام سے کوئی نہ کوئی کام لیا ہے۔

”نیاقانون“ کے خاتمہ میں استاد منگو خاں کی اس جذباتی شدت کا ایسا متضاد ردِ عمل ہے جس سے پڑھنے والے کے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھتی ہے۔ ”پھاپا“ کا انجام واقعہ نگاری اور نفسیاتی تجزیہ کا بڑا سیدھا سادہ اور ایسا غیر متوقع امتزاج ہے جو ایک معمولی سے واقعہ کو اس کی نظر میں بڑی اہمیت دے دیتا ہے۔ ”شہ نشین پر“ کا انجام جذباتی کھینچاؤ کشمکش اور اس کے بڑے سادہ لیکن فن کارانہ حل کی تصویر ہے ”ہتک“ کے انجام میں افسانے کے وسیع پس منظر، ایک خاص کردار کے ردِ عمل اور زندگی کے ایک بڑے دکھتے ہوئے ناسور کو بظاہر ایک معمولی سے واقعہ کے ذکر سے اس طرح حل کیا گیا ہے کہ تاثر کی شدت کم ہونے کے بجائے ایک مستقل صورت اختیار کر لیتی ہے اور پڑھنے والا سو گندی کی جذباتی شدت میں اس کا ہم نوا ہو کر ہر اس چیز سے نفرت کرنے لگتا ہے جو سو گندی کے نزدیک قابلِ نفرت ہے۔ ”نعرہ“ کے آخری چند جملوں میں کہانی کے مرکزی کردار کیسٹو لال کی جذباتی شدت اور اعصابی کشمکش کو تھوڑے لفظوں میں بیان کر کے افسانہ کو جس جملے پر ختم کیا گیا ہے اس کی سادگی نضائی شدت کو اور بھی نمایاں کر کے زندگی کی ٹریجڈی کو تلخ بنا دیتی ہے۔ جذباتی شدت اور نضائی تلخی کو اس طرح کی سادگی سے نمایاں کرنا منٹو کے افسانوں کے خاتمہ کی ایک واضح خصوصیت ہے۔ ”بیگو“ کا انجام منٹو کے فن کی ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ یہ کہ منٹو اپنے افسانے کے خاتمہ پر ایک بظاہر بالکل غیر اہم اور معمولی بات کہہ کر پڑھنے والے کے ذہن کو ایک بار پھر بڑی تیزی سے ان سارے واقعات میں سے گزار دیتے ہیں جو افسانے میں اس سے پہلے پڑھنے والے کی نظر سے اوجھل ہو رہے تھے۔ ”میرا اور اس کا انتقام“ میں آخری جملے میں چھپی ہوئی ہلکی سی ایمائیت کہانی کے دونوں مرکزی کرداروں کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو ایمینہ کی طرح روشن کر دیتی ہے۔ دونوں کردار اپنے کہانی میں شروع سے آخر تک جو کچھ کیا اور کہا ہے اس سے مختلف پڑھنے والے جو مختلف نتائج اخذ کرتے ہیں اس سیدھے سادے جملے سے ان میں مکمل ہم نگی اور ہم آہنگی پیدا

ہو جاتی ہے اور ہر پڑھنے والا صرف ایک واضح اور صریح نتیجے کے سوا کسی دوسرے نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ "ناکمل، تحریر" میں آخری جملے میں بات کہنے کے ایک نئے انداز سے ایک معمولی سے روحانی واقعہ کو ایک ناقابل فراموش یاد کی حیثیت مل جاتی ہے۔ "سجدہ" کا انجام منظر کی اس منفرد خصوصیت کی ترجمانی کرتا ہے جس میں افسانہ نگار کوئی ایسی بات کہہ کر جس سے پڑھنے والوں میں سے بعض کے تصورات پر ایک چوٹ سی لگتی ہے، اپنے فن کے لئے زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے۔

منظر کی مختلف کہانیوں کے ان خاتموں پر نظر ڈال کر افسانوں کا فنی تجربہ کرنے والا واضح طور پر یہ بات محسوس کرتا ہے کہ فن کے نقطہ نظر سے سب خاتمے افسانے کے مجموعی تاثر کو مکمل کرنے کی خدمت انجام دینے کے علاوہ پڑھنے والے کے ذہن کے لئے اس مسرت کا باعث بنتے ہیں جو ہر اچھی فنی تخلیق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ ان سب خاتموں میں لکھنے والے کی قدرت بیان اور اس کے انداز فکر کی ندرت اور شوخی ہر جگہ ایک نیا رنگ پیدا کرتی ہے کبھی محض سادگی بیان سے، کبھی تضاد سے، کبھی تکرار سے، کبھی مزاح کی شوخی سے، کبھی طنز سے اور کبھی مشاہدہ، فکر اور تخیل کے امتزاج سے وہ اپنے فن کی تکمیل میں مدد لیتا ہے اور پڑھنے والا اگر غور سے دیکھے تو یہ محسوس کرنے میں دقت نہیں ہوتی کہ افسانے کے خاتمے کا یہ انداز پوری طرح سوچا سمجھا ہوا ہے۔ افسانہ نگار نے خاتمہ کے وہ چند جملے جن میں ہر جگہ اس کی ذہانت، فطنت اور شوخی نمایاں ہے محض اتفاق کا نتیجہ نہیں۔ افسانہ آنا چڑھاؤ کے مختلف مرحلے طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ بلکہ شاید یوں کہنا زیادہ صحیح ہے کہ افسانہ نگار نے اسے اس منزل تک پہنچایا ہے اور اس طرح پہنچایا ہے کہ تھکن کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہونے پایا۔ افسانہ کے انجام میں وہی تازگی و توانائی یہاں بھی ہے جو اس کے آغاز میں تھی۔ اور یہ نتیجہ ہے افسانہ نگار کی اس فنی توانائی کا جو ہر مرحلہ پر اور ہر منزل میں اس کی ہم عنان وہم سفر ہے۔

افسانہ کا آغاز اور اس کا انجام — ان دونوں مرحلوں کے درمیان افسانہ نگار کو جن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ اگر ان میں سے کسی ایک کی اہمیت کی طرف سے بھی غفلت یا بے نیازی برتے تو افسانے کے مجموعی تاثر میں فرق پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ منظر کو فن کے ان مراحل کا پورا احساس ہے۔ اس لئے ان کا ہر افسانہ آغاز سے انجام تک بعض واضح مرحلے طے کرتا ہے اور اس طرح ہر انجام میں ایک ایسی منطق ہوتی ہے جس کا پڑھنے والے کو احساس تو نہیں ہوتا لیکن اس سے وہ متاثر اور مسرور ضرور ہوتا ہے۔ افسانہ شروع ہو کر بڑی دھیمی لیکن تلی چال سے، بڑے نرم لیکن ہٹے تو انا قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اور جوں جوں آگے بڑھتا ہے پڑھنے والے کے دل و دماغ پر اس کا قبضہ زیادہ مستحکم اور زیادہ یقینی ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی دھیمی اور چھپی تلی رفتار سے افسانہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور افسانہ کے ہر مرحلہ پر اس کا ساتھ دینے والا قاری سفر کے اختتام پر ایک طرح کا سکون، ایک طرح کی مسرت محسوس کرتا ہے۔ اسے یوں لگتا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا مرحلہ طے کیا ہے اور بڑی کامیابی سے طے کیا ہے۔ یہ احساس ہی حقیقت میں افسانہ نگار کی فنی کامیابی کی دلیل ہے۔

ایک ایسی کامیابی جو یونہی اتفاقاً ہاتھ نہیں آجاتی۔ اس میں لکھنے والے کو پورے سوچ بچار سے کام لینا پڑتا ہے۔ آغاز اور انجام کے درمیان کی ہر چھوٹی بڑی کردی کا احتیاط سے اس جگہ جوڑنا پڑتا ہے جو اس کے لئے زیادہ موزوں ہو۔ کوئی کڑی اگر ذرا بھی جگہ سے بے جگہ ہو جائے تو ساری زنجیر وہیم برہیم ہو جائے۔ اس کے ابتدائی سرے اور آخری سرے میں جو ہوا رید بٹ ہے اس میں جھٹکے پڑ جائیں اور پڑھنے والے کے لئے ان رید میں ایک خوشگوار جھنکا کا جو تصور پوشیدہ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہمارے کم افسانہ نگاروں نے کردیوں کے رید کی اس جھنکار کے احساس کو اہمیت دی ہے، اور جنہوں نے دی ہے انہوں نے ہمیشہ اسکے فنی مطالبات کا پابند رہنا فروری نہیں سمجھا۔

منٹو کے فن کا یہ اہمیتا ہے کہ اس نے آغاز اور انجام کو ایک زنجیر میں منسلک کرنے کی اہمیت کبھی نہ بھلاتے ہوئے ہمیشہ ہر افسانے کی ضرورت کے مطابق اس کے درمیانی حصوں کی ساخت، ترتیب، رفتار اور آثار چڑھاؤ پوری فنی ذمہ داری کے ساتھ برتا ہے۔ منٹو کے نزدیک فن ان مراحل کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ منٹو کے بعض افسانوں پر نظر ڈال کر کیجئے۔

’نیا قانون‘ کے استاد منگواں کے جذبات کی پہلی منزل تو وہ ہے جب وہ ہندستان میں نافذ ہونے والے جدید آئین کی خبر سن کر خوشی سے پھولانیں سماتا اور اس کا انجام یہ ہے کہ نافذ ہو جانے کے بعد بھی اسے ایک گورے سے لڑنے کے جرم میں حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس آغاز اور انجام کے درمیانی حصوں کو اس طرح پر کرنا کہ افسانے کا انجام پڑھنے والے کے لئے حد درجہ کرب انگیز بن جائے، منٹو کے فنی احساس اور اس احساس کی پیدا کی ہوئی ترتیب و تنظیم کا منظر ہے۔ نیا قانون نافذ ہونے کی خبر سن کر منگواں کو جو خوشی ہوئی تھی اس کے لئے قانون کے نافذ ہونے کی تاریخ تک منٹو نے کئی ایسے موقعے پیدا کئے جن پر منگواں کی حالت دیکھ کر قاری برابر یہ اندازہ لگاتا رہتا ہے کہ اس کی مسرت آہستہ آہستہ دائستگی اور دیوانگی کا درجہ اختیار کر رہی ہے اور بالآخر جب وہ روزِ سعید آپہنچتا ہے تو اس کی مسرت، دائستگی اور دیوانگی، شوقِ آزادی کو محسوس دیکھنے کے لئے بیابانِ نظر آنے لگتی ہے اور عین اس وقت جب اس دائستگی، شوق کو بظاہر اپنی تکمیل کا موقع مل جاتا ہے اسے حوالات میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اور اس طرح منگواں نے جذبات و احساسات کے جو متعدد نازک مرحلے طے کئے تھے ان کا یہ غیر متوقع انجام دیکھ کر وہ غرقِ استعجاب ہو جاتا ہے اور قاری کے ذہن پر ایک ایسی ٹریجڈی کا نقش مرتسم ہو جاتا ہے جو اپنی انتہائی سادگی کے باوجود حد درجہ تڑپا دینے والی ہے۔

’نیا قانون‘ منٹو کی بڑی مشہور اور بڑی اہم کہانی ہے اس لئے اس میں آغاز اور انجام کے درمیان واقعات کا فنی آثار چڑھاؤ، یہ نازک اوپنچ نیچ، اور ایک شدید مہم کا

نقطہ عروج شاید بعض لوگوں کو یہ سوچنے کی طرف مائل کرے کہ منٹو اس طرح کے مرحلے میں ایسے افسانوں میں طے کرتا ہے جو موضوع کے لحاظ سے اہم ہیں۔ حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو یہ بات نہیں منٹو فن کے نقطہ نظر سے اپنے ایک افسانے اور دوسرے افسانے میں امتیاز برتنے کا قابل نہیں۔ جو مرحلے اہم اور ضروری ہیں وہ اسکی ہر کہانی میں یکساں توجہ اور انہماک کیساتھ پورے ہونے چاہئیں۔ اس اندازے کے لئے منٹو کی چند اور کہانیوں پر ایک سرسری نظر ڈالئے۔

’منتر‘ اور ’میرا ادا‘ اس کا انتقام‘ موضوع کے اعتبار سے وہ بالکل سیدھی سادی اور غیر اہم سی کہانیاں ہیں جن کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ پڑھنے والا انھیں پڑھ کر محسوس کرے کہ اس نے ایک ہلکی پھلکی تفریحی چیز پڑھی ہے۔ ان دونوں افسانوں کا مجموعی تاثر کسی طرح کے قادی پر بھی اس طرح تفریحی تاثر کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا لیکن منٹو نے ان دونوں کی ترتیب میں بھی پورے فنی انہماک سے کام لیا ہے۔ دونوں افسانوں کا آغاز، دونوں کا انجام اور دونوں کے آغا اور انجام کے درمیان کی منزلیں سب پورے فنی رکھ رکھاؤ کے ساتھ طے ہوئی ہیں۔

’پھاپا‘ ’بلاؤڈ‘ اور ’کالی شلوار‘ ایسے موضوعات کی کہانیاں ہیں جنھیں منٹو کے محبوب موضوع کہا جاسکتا ہے اور جن محبوب موضوعات کے قریبی تعلق نے منٹو کو اردو کا سب سے بدنام افسانہ نگار بنایا۔ ’پھاپا‘ اور ’بلاؤڈ‘ میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے ان بھولے بھالے اور معصوم جنسی احساسات کی مصوری ہے جو شباب کی صبر آزما اور کٹھن منزل میں قدم رکھنے سے پہلے دل میں ابھرتے اور عجیب غریب شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ان دونوں افسانوں کو بڑے سیدھے سادے انداز میں شروع کرنے اور اسی سیدھے سادے انداز میں ختم کرنے کے علاوہ آغاز اور انجام کو گہری معنویت دینے کے لئے افسانہ نگار نے بہت سے چھوٹے چھوٹے غیر اہم واقعات کو جوڑ کر ایسی فصاحتیاری کی ہے جو پوری توجہ اور پورے انہماک کے بغیر طور میں نہیں آ سکتی۔ انہماک کے اسکی انہماک اور غور و فکر نے دو سیدھے سادے افسانوں کو ایک علمی حیثیت سے دی ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ افسانے نفسیاتی نقطہ نظر سے دو اہم مطالعے ہونے کے باوجود فن کے ان

حدود سے باہر نہیں جاتے جہاں سے نکل کر کہانی کہانی نہیں رہتی۔
یہی صورت "کالی شلوار" کے ساتھ ہے۔ کالی شلوار میں طوائف کی زندگی اور اس کے
گھناؤنے ماحول سے تعلق رکھنے والی بہت سی چیزیں پڑھنے والے کے سامنے آتی ہیں۔ اسی ماحول
میں واقعات میں ایسا آتا ہے جہاں پڑھاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ ایسے ہیچ دیچ مرحلے سے گذرتے ہیں
کہ پڑھنے والا ماحول کے گھناؤنے پن کی طرف متوجہ ہوئے بغیر صرف ان نفسیاتی محرکات میں دلچسپی
لیتا ہے جو کرداروں کو ایک خاص طرح کے عمل کی طرف مائل کرتے ہیں۔ کالی شلوار طوائفوں
کی گندی کہانی ہونے کے باوجود پڑھنے والے کو اس لئے متاثر کرتی ہے کہ اس میں اس ماحول
کے دو کرداروں کی ذہنی کیفیتوں کا ایسا تجزیہ ہے جس میں کہانی کی ساری دلکشی ہے۔ اسکی
وجہ صرف یہ ہے کہ افسانہ نگار نے شروع سے آخر تک افسانے میں جتنی چھوٹی بڑی باتوں کو
ایک زنجیر میں مربوط کیا ہے ان میں ایک ایسا رشتہ پیدا ہو گیا ہے جو کسی سخت سے سخت حادثہ سے
بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ کہانی کے مختلف ٹکڑوں میں یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ قائم کرنا، اسکے آغاز
اور انجام کو اس طرح چھوٹی بڑی بہت سی اہم اور غیر اہم باتوں کے ذریعہ آپس میں جوڑنا کہ
دونوں آپس میں لازم دلملزم معلوم ہونے لگیں اور دونوں منطقی طور پر یوں شکر ہو جائیں
کہ ایک دوسرے کا سبب اور نتیجہ بن جائیں۔ منٹو کے فن کی ایسی خصوصیت ہے جو ان کے ہر
افسانے میں (یا کم از کم اکثر افسانوں میں) موجود نظر آئے گی۔ منٹو نے اپنی اسی خصوصیت کے
ذریعہ بہت سے پڑھنے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔

(۲)

منٹو کے افسانوی فن کا ایک پہلو وہ ہے جس کا ذکر میں اب تک کر رہا ہوں اور جس میں
افسانہ کی مجموعی ساخت، ترتیب، تشکیل اور تعمیر جیسی چیزیں شامل ہیں۔ افسانہ کی تمہید، اسکی
اٹھان، اس کے واقعات کا آغاز، پیمانے اور الجھاؤ کے بعد افسانہ کا نقطہ شروع اور اس کا
خاتمہ۔ ان سب چیزوں کا تعلق افسانے کے ڈھانچے اور اس کی ساخت سے ہے، اور اس ساخت
میں افسانہ کی ظاہری ہیئت اور اس ہیئت کا مجموعی تاثر پڑھنے والے کے لئے دو سب سے اہم چیزیں

ہیں۔ منٹو نے افسانوی فن کے اس ظاہری اور خارجی پہلو کو اور اس کے مختلف اجزا و عناصر کو جو اہمیت دی ہے اس سے ہمیں یہ اندازہ لگانے اور یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی کہ منٹو ایک فن کار کی حیثیت سے فن کے ان ظاہری پہلوؤں کو اپنے افسانے کی ساخت اور تشکیل میں ایک بنیادی اور اہم حیثیت دیتے ہیں اور ان کی اہمیت ان کے نزدیک اس لئے ہے کہ یہ پڑھنے والے کے ذہن اور قلب پر ایک مخصوص تاثر قائم کرنے کے یقینی وسائل ہیں۔ گویا فن کار کا مقصود بالذات فن کے یہ ظاہری پہلو ہرگز نہیں وہ تو ان ظاہری پہلوؤں سے ایک اہم وسیلہ کا کام لے کر تاثر پیدا کرنے کا وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے جو ہر اچھے فن کی مشترک خصوصیت ہے۔

اس لئے منٹو کے فن کا تجزیہ کرنے کی یہ ابتدائی منزل طے کر لینے کے بعد ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ منٹو نے اپنے افسانوں میں تاثر انگیزی کی خصوصیت کو فن کی بنیاد بنا کر اس کے حصول کے لئے ان خارجی اور تکنیکی چیزوں کے علاوہ اور ایسے کون کون سے طریقے بہتے اور استعمال کئے ہیں جنہیں ہم اس کے اسلوب نگارش کی خصوصیت کہہ سکیں۔ یہ صحیح ہے کہ کسی افسانے کے مجموعی تاثر کو ایک خاص رنگ دینے میں فن کے ان ظاہری پہلوؤں کا بھی ایک خاص مقام ہے جن کا ذکر اب تک ہوتا رہا ہے لیکن ان سے بھی خاص حیثیت اظہار اور ابلاغ کے ان طریقوں کو حاصل ہے جنہیں ہر مصنف اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی صلاحیت اور مذاق کے مطابق برتتا ہے۔ ایک سیدھی سادی یا پیچیدہ سے پیچیدہ بات کہنے کا انداز کیا ہو، اس کے لئے کسی خاص محل پر سیدھے سادے فقرے، اشارے، کنایے، تشبیہ، استعارے، تضاد یا تکرار میں سے کون سا حربہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ بات ہر مصنف اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق سوچتا اور انہیں صلاحیتوں کے مطابق ان میں سے جس حربہ یا وسیلہ کو جس خاص محل کے لئے موزوں اور مؤثر سمجھتا ہے استعمال کرتا ہے۔ لفظوں، فقروں، اشاروں، کنایوں، تشبیہوں اور استعاروں کے استعمال کا یہی مخصوص اور منفرد انداز ایک مصنف اور دوسرے مصنف کے اسلوب میں فرق پیدا کرتا ہے۔

منٹو کے افسانوی فن کو اگر اسلوب اور اظہار کے ان وسائل کے نقطہ نظر سے دیکھنے اور جانچنے کی کوشش کی جائے تو سب سے پہلی چیز جو پڑھنے والے کو شدت کے ساتھ متاثر کرتی ہے

یہ ہے کہ منٹو کے پاس معمولی سے معمولی بات کے اظہار کے لئے ایک غیر معمولی انداز موجود ہے۔ فقرہ کی ساخت میں معمولی سی تبدیلی، لفظوں کے برتنے میں تھوڑی سی جدت پسندی اور بہت کم اور بڑی گہری بات..... کو اس طرح ادا کر دینے کی قدرت کہ جیسے وہ بات نہ اہم ہے نہ عمیق منٹو کے انداز اظہار کے بعض واضح پہلو ہیں۔

بعض ٹکڑے دیکھ کر ان کے اسلوب کی ان خصوصیتوں کو پرکھنے اور جانچنے کی کوشش کیجئے۔

(۱) سب سے پہلی مثال، نیا قانون کی ہے۔ استاد منگونٹے قانون کی خبر سن کر آیا ہے اور یہ خبر کسی دوسرے تک پہنچانے کے لئے بیقرار ہے۔ اتنے میں تھو گنجا اڈے پر آتا ہے۔ منگوبلند آواز سے اس سے کہتا ہے:-

”ہار لا ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جاؤں — تیری
اس گنجی کھوپری پر بال آگ آئیں گے“

(۲) پہچان میں بازار حسن کی عورتوں کے متعلق کہا گیا ہے: ”یہ رنگ بزرگی عورتیں مکاؤں میں پکے ہوئے پھلوں کی مانند لٹکتی رہتی ہیں — آپ نیچے سے ڈھیلے اور پتھر مار کر انہیں گرا سکتے ہیں“

(۳) پہچان میں ایک لڑکی کا ذکر یوں آیا ہے: ”مروڑیاں اس کے ہاتھوں سے کچے نرنگے گدھی تھیں اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اناج رُود ہا ہے اور یہ مروڑیاں اسکے آنسو ہیں“

(۴) پہچان میں ایک اور بازاری عورت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”وہ اس انداز سے اپنا ہاتھ ہلا رہی تھی جیسے مکارہ دوکاندار کی طرح ڈنڈی مائے گی اور کبھی تول نہیں تولے گی“

(۵) ”شوشو“ میں ایک جگہ کہا گیا ہے — شوشو..... شوشو..... اے یہ کیا؟ دو تین بار

اس کا نام میری زبان پر آیا تو میں نے یوں محسوس کیا کہ پیپر منٹ کی گولیاں چوس رہا ہوں“

(۶) ”شوشو“ میں ہی سونے سے پہلے کی کیفیت یوں بیان کی ہے: ”میری ہلکیں آپس میں ملنے

لیگیں! ایسا محسوس ہونے لگا کہ دھنکی ہوئی روٹی کے بہت بڑے انبار میں دھنسا جا رہا ہوں“

(۷) ”خوشیا“ میں کانتا کانتگا جسم موم کے پتلے کے مانند اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا اور کچھل کچھل کر اس کے اندر جا رہا تھا“

(۸) آپ کو ایسے آدمی نظر آئیں گے جو محبت کرنے کے معاملہ میں بانجھ ہیں“ (بانجھ)

(۹) محبت کا اسقاط بھی ہو سکتا ہے“ (بانجھ)

(۱۰) اندر ہی اندر اس نے اپنے ہر ذرے کو ہم نبالیا تھا کہ وقت پر کام آئے“ (نعرہ)

(۱۱) جب شکیلہ نے سینے کی ہوا خارج کی تو مومن کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے اندر

رہنے والے کوئی غبارے پھٹ گئے ہیں“ (بلاؤذ)

(۱۲) نتھو کے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ دوپہر کی ٹھوپ میں

اُڑنے والی چیلیں اس کے دماغ میں گھس کر چھینے لگی ہیں“ (اس کا پتی)

(۱۳) ”کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ ہوا میں بہت ادنیٰ جگہ لٹکی ہوئی ہو....“

اوپر ہوا نیچے ہوا، دائیں ہوا، بائیں ہوا، بس ہوا ہی ہوا ہے۔ اور پھر اس ہوا میں

دم گھٹنا بھی ایک خاص مزادیتا ہے“ (ہتک)

(۱۴) ”فضائیں گھلی ہوئی تھیں، ایسی نیندیں جن میں بیداری زیادہ ہوتی ہے اور

انسان کے ارد گرد نرم نرم خواب یوں لپٹ جاتے ہیں جیسے اونی کپڑے“ (دھوا)

(۱۵) میں نے انگلیوں سے اسکے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر دی.... میں یہ محسوس کرنے

لگا کہ اسکے بال میرے لہجے ہوئے خیال ہیں جن کو میں اپنے ذہن کی انگلیوں سے ٹول رہا ہوں“

(۱۶) اسے صرف اپنے آپ سے غرض تھی اور بس۔ دوسروں کی جنت پر وہ ہمیشہ

اپنی دوزخ کو ترجیح دیتا رہا“ (نیا سال)

(۱۷) محبت ایک عام چیز ہے حضرت آدم سے لیکر ماسٹر نثار تک سب محبت کرتے آئے ہیں“ (قبض)

(۱۸) زندگی کیا ہے؟..... میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ادنیٰ جراب ہے جس کے دھلگے کا

ایک سر اہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ ہم اس جراب کو اُدھیڑتے رہتے ہیں جب

اُدھیڑتے اُدھیڑتے دھاگے کا دوسرا سرا ہاتھ میں آجائے گا تو یہ طلسم جسے زندگی کہا جاتا ہے، ٹوٹ جائے گا۔“ (مصری کی ڈلی)

منٹو نے انسانوں کے یہ متفرق اقتباسات اس کے انداز بیان کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتے ہیں۔ مثال نمبر ۱ میں منٹو نے جب یہ بات کہی کہ ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے تو یہ معمولی سی بات تھی لیکن بظاہر معمولی معلوم ہونے والی بات منٹو کے نزدیک بہت اہم تھی۔ منٹو نے منٹو کے مزاج، اسکی ذہنی سطح اور گہنے نکتوں کی مختلف خصوصیتوں کو جمع کر کے ایک ایسا جملہ لکھا جو منٹو کی ذہنی کیفیت کی پوری ترجمانی کرتا ہے۔ منٹو کی جذباتی شدت کے اظہار کے لئے منٹو نے جو جملہ وضع کیا ہے وہ منٹو کا منفرد رنگ ہے۔ ایک چلتے غیر سنجیدہ فقرے کو ایک بید اہم اور گہرے مفہوم کا حامل اور ترجمان بنانا منٹو کے جدت پسند اسلوب کی ایک خصوصیت ہے۔

مثال نمبر ۲ میں پڑھنے والے کے سامنے جو تشبیہ آتی ہے، اسے دیکھ کر پڑھنے والے کو اسکے پین کا احساس تو ضرور ہوتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ اس تشبیہ میں کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ منٹو کے سوا کسی اور کا ذہن اس تک نہ پہنچ سکتا۔ لیکن منٹو یہ کہتے ہیں کہ ”آپ نیچے سے ڈھیلے اور پتھر مار کر انھیں گرا سکتے ہیں!“ تو پوری تشبیہ پر منٹو کے منفرد اور امتیازی اسلوب کا رنگ چھا جاتا ہے، اس لئے کہ یہ جملہ جو خیال یا بیان کے اعتبار سے بالکل معمولی سا اور چلتا ہوا ہے، بازاری عورت کے گرد اور اسکی ان خصوصیات کو پوری طرح بے نقاب کر دیتا ہے جو اس جماعت کی عورتوں کی زندگی کا امتیاز سمجھی جاتی ہیں۔

تیسری مثال میں ابتدائی ٹکڑے میں مشاہدہ کی جو باریک بینی ہے وہ خود اپنی جگہ منٹو کے طرز فکر کی ایک خصوصیت ہے لیکن جس عورت کے ہاتھ سے وہ مرد ڈیاں نیچے گرا رہی تھیں اس کے لئے منٹو کے دل میں گھن بھی ہے اور نفرت بھی۔ اس گھن اور نفرت کا اظہار کرنے کے لئے اکثر لکھنے والوں کو بھر فکر میں غوطہ زنی کر کے نہ جانے کیسے کیسے گہر آبدانے کی فکر

ہوتی لیکن منٹو کے پاس شدید سے شدید جذبہ کے اظہار کے لئے آسان سے آسان لفظ موجود ہیں اور ان لفظوں کو ایک ایسی ترتیب دینا کہ جملے کی ظاہری حیثیت تو سادہ و حقیر ہو جائے لیکن اسکی معنویت کسی گنا زیادہ ہو جائے منٹو کی قدرت بیان کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے۔۔۔ ادنیٰ اس لئے کہ کرشمہ کبھی کبھی نہیں ہمیشہ طور پذیر ہوتا رہتا ہے۔

یہی صورت مثال نمبر ۴ کی ہے جہاں منٹو نے اسی طرح کی ایک اور دعوت کا ذکر کیا ہے جو ان کے نزدیک قابلِ نفیر ہے لیکن نفرت اگر ایسے لفظوں کے ذریعہ ظاہر کی جائے جو بدیہی طور پر جذبہ نفرت کے منظر ہوں تو بیان میں عمومیت آجائے منٹو نے اپنے انداز کو ہمیشہ عمومیت سے بچایا اور سادگی بیجا کو گہری معنویت کا ترجمان بنایا ہے۔

مثال نمبر ۵ تا اثر انگیزی کی خصوصیت کے لحاظ سے اوپر کی دونوں مثالوں سے ملتی جلتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں سپرمنٹ کی ایک سادہ سی مثال نے پڑھنے والے کے لئے بھی "شو شو" کے نام میں وہی لذت پیدا کر دی ہے جس سے افسانہ نگار کا دل پوری طرح آشنا ہے۔ چھٹی اور ساتویں مثال منٹو کے انداز بیان کی ندرت اور قدرتِ کلام کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ منٹو انسانی ذہن کے شدید سے شدید تاثر اور اس کے دل کے نازک سے نازک اور لطیف سے سے لطیف جذبہ کا بیان ایسے لفظوں میں کر دیتے ہیں کہ وہ شدید تاثر اور نازک اور لطیف جذبہ مجسم ہو کر پڑھنے والے کے سامنے آجاتا ہے۔ ایک غیر مرئی اور مادی جس ایک ٹھوس اور مرئی حقیقت بن کر نظر کے سامنے آجاتا ہے۔

آٹھویں اور نویں مثالوں میں منٹو نے دو نئے تصورات پیش کئے ہیں: "ما سچھ" اور "اسقاط" کا ایک واضح اور لغوی مفہوم ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ اس لئے منٹو جب محبت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ بانجھ ہو سکتی ہے یا اس کا اسقاط ہو سکتا ہے تو ہمارا ذہن اس کا جو فوری اثر قبول کرتا ہے اس میں الجھن اور تکدر کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے لیکن جب آہستہ آہستہ وہ نئے سیاق و سباق میں ان لفظوں کے مفہوم پر غور کرنا شروع کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ

منٹو نے ایک گہرے فلسفیانہ خیال کے اظہار کے لئے دو ایسے لفظوں کا انتخاب کیا ہے جو کسی طرح بھی اس فلسفہ اور فکر کا بوجھ اٹھانے کے اہل نہیں تھے۔ لیکن منٹو کی چابک دستی کی بدولت ان دونوں معمولی اور تیر لفظوں کی حیثیت بالکل بدل گئی۔ انھوں نے نہ صرف ایک ایسی حقیقت کا اظہار بڑی کامیابی سے کر دیا جس کے وہ اپنی ذاتی حیثیت سے اہل نہیں تھے، بلکہ پڑھنے والے کے لئے سوچ بچار کے دروازے بھی کھول دیئے۔ منٹو کے اسلوب کی جدت پسندی نے بعض ادقات چھوٹے لفظوں سے بڑا کام لیا ہے اور اس طرح معمولی لفظوں میں وقتی طور پر ایک گہرائی گہرائی پیدا ہو گئی ہے۔ — یہی صورت ان دونوں مثالوں میں ہے۔

دسویں سے لے کر پندرھویں مثال تک ہر جملہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ منٹو کے طرز اور اسلوب نگارش کی اس خصوصیت کا حامل ہے کہ وہ کسی کردار کی ذہنی کیفیت کی ساری شدتوں اور گہرائیوں کو کبھی بالکل سادہ جملوں سے، اور کبھی ایسی تشبیہوں اور مثالوں سے جو دوسرے لکھنے والے کو یقیناً اس موقع پر بے محل معلوم ہوتیں جہاں منٹو نے انھیں کامیابی سے برتا ہے، اور کبھی بہت سی مٹی جلی واضح تصویروں سے اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ پڑھنے والا کسی طرح کی حیرت کے احساس کے بغیر اس جذباتی شدت اور گہرائی کا مکمل تاثر قبول کر لیتا ہے۔ دل کی بات ایک زندہ اور مرئی حقیقت بن کر اس کے سامنے آکر ڈی ہوتی ہے اور بالاعلان کہتی ہے کہ دیکھو میں یہ ہوں، مجھے اچھی طرح پہچان لو۔ اور دیکھنے والا ایک ہی نظر میں اس زندہ حقیقت کو اس طرح پہچان لیتا ہے کہ وہ اس کے لئے ناقابل فراموش بن جاتی ہے۔

سولھویں مثال میں منٹو کے اسلوب کی یہ خصوصیت نمایاں ہے کہ کسی واقعہ یا کردار کے سلسلہ میں قاری کو کوئی خبر سنا کر فوراً ایک دوسرے جملے سے اس خبر کی وضاحت کرتے ہیں اور اس وضاحت کے بعد واقعہ کا وہ پہلو یا کردار کی وہ مخصوص کیفیت جس کا بیان مقصود ہے آئینہ کی طرح روشن اور سوج کی طرح تاباں ہو کر سامنے آجاتی ہے۔

سترھویں مثال بھی اسی طرح کی وضاحت کی ایک دوسری شکل ہے۔ یہاں

افسانہ نگار نے ہمیں ایک خبر یہ کہہ کر سُنائی کہ محبت ایک عام چیز ہے اور اس خبر کی وضاحت کے لئے جو مثال پیش کی وہ بظاہر مذاق اور طنز کی ایک بات معلوم ہونے کے باوجود اس قدر منطقی ہے کہ کوئی سننے والا اسے جھٹلانے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ منٹو کے فلسفہ کی طرح ان کی منطق بھی غیر معمولی سہاروں کی محتاج نہیں یہاں بھی سادگی بیان اور اہم ترین بات کو حد درجہ معمولی سمجھ کر اس کی اہمیت بڑھانے کی خصوصیت برابر کا دفرما ہوتی ہے۔

آخری مثال میں بھی منٹو کے فکر اور اسلوب کی اسی خصوصیت کی آمیزش اور

امتزاج ہے جہاں گہرے خیال اور سیدھی سادی عبارت اور معمولی سی تشبیہ کو اس طرح ایک ہی زنجیر کی کڑیاں بنایا جاتا ہے کہ پڑھنے والا سوچنے لگتا ہے کہ گہری باتیں اور فلسفیانہ حقیقتیں واضح کرنے کا بہترین اور مؤثر انداز وہ ہے جسے منٹو نے اپنایا ہے۔

منٹو نے اپنے افسانوں میں سیدھے سادے روزمرہ کی بول چال کے جملوں سے

ایسی مثالوں اور تشبیہوں سے جو دوسروں کی نظر میں بالکل حقیر اور بے حیثیت ہیں اور

ایسے چلتے ہوئے فکروں سے جن میں سنجیدگی و متانت کا شاہدہ تک نہیں ہوتا، گہری سے گہری،

سنجیدہ سے سنجیدہ اور مؤثر سے مؤثر بات کہنے کا کام لیا ہے اور ہر جگہ اس سادگی اور عمویت

کو تصور آفریں، فکر انگیز اور خیال افروز بنایا ہے۔ پھر بھی بہت کم مقامات ایسے ہیں جنہیں

پڑھ کر قاری کے دل میں یہ بات آتی ہو کہ دوسروں کے فکر اور تخیل کی شمع جلانے والے

منٹو نے یہ باتیں کہنے کے لئے اپنے ذہن پر زور دیا ہے۔ منٹو نے جو کچھ کہا ہے اس میں آورد

نام کو نہیں، ایک ایسی آمد ہے جو شخصیت کے زور اور اس کے بے لوث خلوص کی منظر

ہے۔ منٹو کے پورے اسلوب پر یہی بے تکلفی اور بے ساختگی چھائی ہوئی ہے۔ اس کا پرتو

ہمیں منٹو کی ان تشبیہوں میں بھی نظر آتا ہے جو اس کے ترکش فن کے بڑے صید افکن

تیر ہیں۔ — ایسے تیروں کی منٹو کے ترکش میں کوئی کمی نہیں۔ بشمار تشبیہوں میں سے

چند پر نظر ڈال کر اندازہ لگائیے کہ منٹو کا ہمہ رنگ اور ہمہ صفت فن ان تشبیہوں سے

کب کب اور کس کس طرح کام لیتا ہے۔

”ان کے لال جھڑیوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم پر سے اوپر کی جھلی گل گل کر بھڑھی ہو۔“ (نیا قانون) منٹو کے دل میں (یا منٹو کے کسی کردار کے دل میں) کسی چیز، کسی واقعہ یا شخص کا جو تصور ہے اسے دوسرے کے ذہن تک جوں جاتوں پوری طرح منتقل کرنے کے لئے منٹو کے پاس الفاظ، فقرات، جملوں کی کمی نہیں، اسی طرح ان کا ذہن تازہ شکل سے شکل ذہنی اور جذباتی تجربہ کو اس کی مکمل نزاکتوں اور لطافتوں کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے لئے ایسی تشبیہیں وضع کر لینے پر قادر ہے جن کی طرف کسی اور کا ذہن منتقل بھی نہیں ہوتا۔ یہی خصوصیت اوپر کی مثال میں ہے۔

منٹو جس طرح الفاظ اور جملوں کے ذریعہ محبت، نفرت، حقارت، رشک، حسد، خلوص، صداقت اور رحم و کرم کے احساسات میں قاری کو پوری طرح اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں اسی طرح تشبیہوں کی مدد سے۔ اور اکثر بالکل معمولی تشبیہوں سے۔ وہ ہر طرح کے احساس اور جذبہ کو اس طرح جتیا جاتا بنا کر پڑھنے والے کے ذہن میں اتار دیتے ہیں کہ وہ جذباتی طور پر پوری طرح اپنے آپ کو افسانہ نگار کے سپرد کر دیتا ہے۔ استاد منگو کی زبان سے مارواڑیوں کو غریبوں کی کھٹیا میں گھسے ہوئے کھٹل کھلوانے اور اس طرح کھل کرنے میں ”نیا قانون“ اسکے لئے کھولتا ہوا پانی ہوگا، ”منٹو کے فن کی یہ خصوصیت نمایاں ہے۔“ جب استاد منگو کی نگاہیں گوٹے سے چادر ہوئیں تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ یک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں کی گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر ایک آتشیں بگولابن کر اُپر کو اُڑ گئیں۔ بندوقوں سے نکلی ہوئی گولیوں کی تشبیہ میں کوئی نئی بات نہیں لیکن اسکے بر محل صرف نے ایک شدید احساس کو ایک واضح اور مرنی شکل دے دی ہے۔

ایسی تشبیہیں جن میں یوں بظاہر کوئی نیا پن نہ ہو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتیں لیکن منٹو کا دوسرا تصور ہمیشہ وہ چیزوں میں نوزدوں ترین مشابہت تلاش

کر کے اسے بڑی برجستگی سے صرف کرتا ہے اور ایک معمولی اور بظاہر بے حقیقت سی تشبیہ ایک مکمل مفہوم کی حامل اور ایک گہرے تجربہ کی عکاسی بن جاتی ہے۔ بندوقوں سے نکلی ہوئی گولیوں جیسی اور بہت سی سیدھی سادی لیکن اپنے تاثر کے لحاظ سے اہم تشبیہیں منٹو کے ہر افسانہ میں قدم قدم پر ملتی ہیں۔ ایسی چند مثالیں ملاحظہ کیجئے۔

”وہ بڑی خوفناک عورت تھی۔ اس کا منہ کچھ اس انداز سے کھلتا تھا جیسے لیونچوڑنے والی مشین کا کھٹا ہے۔“ (پہچان)

”اس کی آنکھیں مست تھیں اور ہونٹ تلوار کے تازہ زخم کے مانند کھلے ہوئے تھے۔“ (شوشو)

خوشیا کے مردانہ وقار کو اس بات سے سخت دھکا لگا ہے کہ کاغذ پر ہنہ اس کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی اور اپنی اس حرکت کا جواز یہ کہہ کر پیش کیا کہ ”کیا حرج ہے، اپنا خوشیا ہی تو ہے۔“ یہ بات خوشیا کے دماغ میں طرح طرح کے دُوپ بھر کر اسے ستاتی اور پریشان کرتی ہے۔ ان بے شمار روپوں میں سے ایک یہ ہے:۔

”خوشیا نہ ہو اسالا وہ بلا ہو گیا جو اسکے بستر پر ہر وقت اُدگھٹتا رہتا ہے (خوشیا) بانٹھ میں ایک منظر کا تصور منٹو نے اس طرح پیش کیا ہے:۔

”کبھی کبھی کسی آنے یا جانے والی موٹر کے ہارن کی آواز بلند ہوتی اور یوں معلوم ہوتا کہ بڑی دلچسپ کہانی سننے کے دوران میں کسی نے زور سے ہوں کی ہے۔ (بانٹھ)

یہ تشبیہ بھی غیر معمولی نہ سہی لیکن اس تک منٹو کے سوا کسی اور کے ذہن کی نارسائی اسے غیر معمولی بھی بنا دیتی ہے اور منٹو کی فنی عظمت کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔

”گالی — یوں سمجھئے کہ کانوں کے راستہ پگھلا ہوا سیسہ شاٹیں شائیں کرتا اس کے دل میں اتر گیا۔“ (نعرہ)

”بار بار یہ دو گالیاں، جو سیٹھ نے بالکل پان کی پیک کے مانند اپنے منہ سے اگل دی تھیں، اسکے کانوں کے پاس زہریلی بھڑوں کی طرح بھنبھنا کر شروع کر دیتی تھیں۔“ (نعرہ)

”دو گالیاں جیسے اس نے اپنی گدے دار کرسی میں سے دو ٹھنڈے نکال کر پھینک دیئے ہیں (نعرہ)

”دو گالیاں — اس کے جی میں آئی کہ اپنے سینے کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ ان دو پتھروں کو جو کسی جیلے گلتے ہی نہ تھے، باہر نکال لے۔“ (نعرہ)

ایک گالی یا دو گالیاں — میرے اود آپ کے لئے وہ سنی سنائی بے حقیقت باتیں ہیں جنہیں آدمی صبح سے شام تک ہر ایک کے منہ سے نکلتے سنتا ہے لیکن کیشو لال کے دل پر ان گالیوں کا جو اثر کیا ہے اس کی شدت اور تڑپ کو منٹو ان گنت تشبیہوں کے ذریعہ پوری طرح واضح کر دیتے ہیں۔ اُد پر کی چاروں تشبیہوں میں کوئی نیا پن نہیں لیکن ان فرسودہ تشبیہوں سے منٹو نے بار بار جو کام کیا ہے اس سے عمومیت میں خصوصیت پیدا ہوئی ہے، سطحیت میں گہرائی آئی ہے۔

منٹو نے ایک ہی تشبیہ سے ایک بہت وسیع منظر کی تصویر کھینچی اور فضا قائم کرنے کی جو خدمت کی اس کی چند اور تصویریں دیکھئے۔ پہلی دو تصویریں ’دھواں‘ کی ہیں۔

”موسم کچھ ایسی ہی کیفیت کا حامل تھا جو ربرٹ کے جوتے پہن کر چلنے سے پیدا ہوتی ہے (دھواں)

”ایک بوتل اور ایک بوتلی پاس پاس پر پھلائے بیٹھے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دونوں دم بخت کی ہوئی ہنڈیا کی طرح گرم ہیں۔“ (دھواں)

”وہ کچھ اس طرح سمٹی جیسے کسی نے بلندی سے ریشمی کپڑے کا تھان کھول کر نیچے پھینک دیا ہے۔“ (مہری کی ڈلی)

دو ایک مزید تشبیہیں اور دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ منٹو چیزوں کو کیسے کیسے گوشوں میں سے نکال کر منظر عام پر لاتا اور پڑھنے والے کے ذہن کو ہر دم ایک نیا نقش بنانے میں مدد دیتا ہے:-

”یہ اشوک کمار بھی عجیب چیز ہے۔ پردے پر عشق کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے
کاسٹراٹل پی رہا ہے“ (سجدہ)

”اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش میں وہ ایک ایسا بے جان لطیف بن کے رہ گیا
تھا جو بڑے ہی خام انداز میں سنایا گیا ہو“ (سجدہ)
”وہ کسی پراس انداز سے بیٹھا ہوا تھا جیسے شطرنج کا پٹا ہوا ہرہ بساط سے
بہت دُور پڑا ہے“ (سجدہ)
”اس کی شرارت اب دم کٹی گلہری بن کر ماہ گئی تھی“ (سجدہ)

نئے سال کی آمد پر وہ خوش تھا — جس طرح اکھاڑے میں نامور پہلوان
اپنے نئے مد مقابل کی طرف خم ٹھونک کر بڑھتا ہے“ (نیا سال)
یہ سب تشبیہیں پڑھنے والے کے تصور اور تخیل کو زندگی کی ایک سرد لہر سے کراسے ایک ایسی تصویر
بنانے میں مدد دیتی ہیں جس کا ہر رنگ تیکھا اور نقش واضح ہے۔ منٹو کی تشبیہوں کا یہ امتیاز ہے
کہ ان میں سے کوئی زندگی کی تڑپ اور تیزی سے خالی نہیں۔ ہر تشبیہ کے پیچھے ایک مکمل اور واضح
تصویر چھپی ہوئی ہے جسے منٹو کی چابک دستی اس طرح برعمل استعمال کرتی ہے کہ پڑھنے والا اس
تصویر کا پورا تاثر قبول کرتا ہے اور ذہنی اور جذباتی نتائج اخذ کرتا ہے جو افسانہ نگار کے
ذہن میں ہیں۔ منٹو کا اسلوبِ اظہار جس میں الفاظ، فقرہ اور تشبیہوں کو یکساں اہمیت ہے۔
مکمل تاثر کی تخلیق کو اپنا نصب العین بناتا ہے اور شاید بہت کم موقعے ایسے ہیں جن پر اسے اپنا نئی
مقصود حاصل کرنے میں پوری کامیابی حاصل نہ ہوئی ہو۔ اس کی اس کامیابی میں تشبیہوں کے
علاوہ ایک اور خاص چیز کو بھی دخل ہے — اور وہ ہے ”تکرار“۔
”تکرار“ مشرقی اسلوبِ اظہار کی ایک ایسی خصوصیت ہے جسے نثر سے زیادہ نظم میں برتا گیا ہے۔

لیکن اردو اور فارسی میں عموماً 'تکرار' کو ایک لفظی صنعت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس لفظی صنعت سے لکھنے والوں نے عموماً صوتی ترم اور تاثر انگیزی کا کام لیا ہے گو کبھی کبھی یہ تاثر نفس صوتی ترم و تاثر کے علاوہ جذباتی کیفیات کے اظہار کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ نثر میں مغربی اسلوب کے اثر سے لفظوں اور فقروں کی تکرار خاصی عام ہو گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے افسانہ نگاروں کے یہاں جا بجا اس کی مثالیں ملتی ہیں لیکن کسی افسانہ نگار نے اظہار کے وسیلہ کو اپنے فن میں اس طرح شامل نہیں کیا جیسے منٹو نے۔ منٹو نے مشہور افسانوں میں سے خوشیا، نعرہ، بلاؤد، بتک، نیا قانون اور نسبتاً کم معروف افسانوں میں آلو کا پٹھا اور قبض اس فن کے بڑے کامیاب منظر ہیں۔

دو تین افسانوں پر نظر ڈال کر دیکھئے کہ اس تکرار سے منٹو نے کیا کیا کام لئے ہیں۔
'نعرہ' میں کیشو لال اپنے سیٹھ کے ساتوں منزل والے بالا خانے سے نیچے اترتا تو افسانہ نگار کے لفظوں میں:

”اسے یوں محسوس ہوا کہ اس سنگین عمارت کی ساتوں منزلیں اس کے

کاندھوں پر دھری گئی ہیں“

اس لئے کہ دو سینے کا کرایہ ادا نہ کرنے کی سزا میں سیٹھ نے اسے دو گالیاں دی تھیں اور دو گالیاں اسکے پورے وجود میں سمائی جا رہی تھیں۔ ان گالیوں سے کیشو لال کے دل پر جو کچھ بیت رہی تھی اسکے اظہار کا بہترین ذریعہ منٹو نے تکرار کو بنایا ہے۔ یہ گالیاں اسکے ذہن اور جذبات بلکہ اس کے وجود پر کس طرح چھائی ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل منٹو کی زبانی سنئے:

..... مالک مکان نے غصے میں آکر اسے گالی دی — گالی.... یوں

سمجھئے کہ کانوں کے راستے پگھلا ہوا سیسہ شاٹیں شاٹیں کرتا اس کے

سینے کے اندر جہڑ پڑچ گیا اس کا تو کچھ ٹھکانا ہی نہ تھا.....

اس کے جی میں آئی کہ اس گالی کو جسے وہ بڑی حد تک نکل چکا تھا سیٹھ کے

بھڑیاں پڑے چہرے پر تے کر دے۔ مگر وہ اس خیال سے باز آگیا کہ اس کا غرور باہر فٹ پاتھ پر پڑا ہے.....

سیٹھ نے پھر گالی دی۔ اتنی ہی موٹی اس کی چربی بھری گردن تھی۔ اور اسے یوں لگا کہ کسی نے اُدپر سے اس پر کوڑا کرکٹ پھینک دیا ہے.....

ایک نہیں دو گالیاں — بار بار یہ دو گالیاں جو سیٹھ نے بالکل پان کی پیک کے مانند اپنے منہ سے اگل دی تھیں۔ اسکے کانوں کے پاس زہریلی بھڑوں کی طرح بھینھنا شروع کر دیتی تھیں اور وہ سخت بے چین ہو جاتا تھا۔

چلتے چلتے ایک لنگڑے کتے سے اس کی ٹکڑ ہوئی۔ کتے نے اس خیال سے کہ شاید اس کا زخمی پیر کھل دیا گیا ہے ”چاڈوں“ کیا اور پرے ہٹ گیا اور وہ سمجھا کہ سیٹھ نے اسے پھر گالی دی ہے..... گالی..... گالی ٹھیک اسی طرح اس سے اُلجھ کر رہ گئی تھی جیسے بھڑ پیری کے کانٹوں میں کوئی کپڑا۔ وہ جتنی کوشش اپنے آپ کو پھرانے کی کرتا تھا اتنی ہی زیادہ اسکی رُوح زخمی ہوتی جا رہی تھی۔

سیٹھ نے ایک گالی دی اور کچھ نہ بولا — دوسری گالی دی تو بھی وہ ناموش رہا جیسے وہ مٹی کا پتلا ہو — پر مٹی کا پتلا کیسے ہو؟ اس نے ان دو گالیوں کو سیٹھ کے تھوک بھرے منہ سے نکلتے دیکھا، جیسے دو بڑے بڑے چوہے سواریوں سے نکلے ہوں۔

جب اس کے سامنے ایک موٹر نے اپنے ماتھے کی بتیاں روشن کیں تو اسے

معلوم ہوا کہ وہ دو گالیاں پگھل کر اس کی آنکھوں میں دھنس گئیں۔

گالیاں۔۔ گالیاں۔ کہاں تھیں وہ گالیاں؟ اس کے جی میں آئی کہ اپنے سینے کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ ان دو پتھروں کو جو کسی حیلے گھٹے ہی گھٹے باہر نکال لے اور جو کوئی بھی اس کے سامنے آئے اسکے سر پر دے مائے۔

اس کا دماغ آگ کا ایک چمک سا بن گیا۔ اس چمک میں اس کے سامنے پرانے اور نئے خیال ایک ہار کی صورت میں گندھ گئے۔۔۔ دو مہینے کا کرایہ، اس کا پتھر کی بلڈنگ میں درخواست لے کر جانا۔۔۔ سات منزلوں کے ایک سو باہر زینے، سیٹھ کی بھٹی آواز، اسکے سر پر مسکراتا ہوا بجلی کا لیمپ اور.... یہ بوٹی گالی.... پھر دوسری.... اور اسکی خاموشی.... یہاں پہنچ کر آگ کے اس چمک میں تڑ تڑ گولیاں سنی کلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کا سینہ پھلنی ہو گیا۔

’نعرہ میں گالیوں والے واقعہ کی تکرار سے منٹو نے آہستہ آہستہ کیشو لال کے ذہنی اور جذباتی ہیجان کو واضح کرنے میں مدد ملی ہے اور اس تکرار اور بڑھتے ہوئے ہیجان میں مکمل ہم آہنگی پیدا کر کے اس انجام کے لئے نفسیاتی اور ذہنی جواز پیدا کیا ہے جس میں کیشو لال کے دل کا سارا درد اور اس کی شخصیت کا سارا کرپے اضطراب سمٹ کر وہ نعرہ بن گیا جس سے کیشو لال کے دل کو ضرور تسکین مل گئی لیکن منٹو والوں نے صرف یہ تبصرہ کیا کہ ”پگھلا“ ہے۔۔۔ منٹو اپنے فن میں افسانہ کی تمیذ، اس کی اٹھان، اس کے نقطہ عروج اور اس کے انجام کو جو اہمیت دیتے ہیں اور مختلف مراحل کے درمیان پورے خلوص اور انہماک سے ربط اور تسلسل کا جو

رشتہ قائم کرتے ہیں وہ 'نعرہ' میں گالیوں کے ذکر کی تکرار سے پورا ہوا ہے تکرار ہی نے اس افسانے میں ایک خاص کردار کی ذہنی کیفیت کے اضطراب کی مصوری ہے۔ تکرار ہی نے افسانہ کو آہستہ آہستہ اٹھان کی طرف لیجا کر ایک سوچے سمجھے انجام تک پہنچایا ہے۔ اور تکرار ہی نے اس تاثر کی تکمیل کی ہے جو قاری کے نقطہ نظر سے اس کا مقصود ہے

” بلاؤڈ“ شباب کی نازک اور جاں گداز منزل میں قدم رکھنے والے مومن کی اس حسی بیداری کی کہانی ہے جس کے معنی اسے خود بھی اچھی طرح معلوم نہیں۔ اس نازک نفسیاتی موضوع کی کہانی منٹونے چند تاثرات اور تصورات کو ایک ہی لڑی میں پرو کر تصورات کی تکرار کی زبانی سنائی ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ایک دن مومن کو :

”شکیلہ کی سفید بغل میں کالے کالے بالوں کا ایک گچھا نظر آگیا..... یہ گچھا اسے بہت بھلا معلوم ہوا۔ ایک سنسنی سی اسکے سارے بدن میں دوڑ گئی۔ ایک عجیب و غریب خواہش اسکے دل میں پیدا ہوئی کہ یہ کالے کالے بال اسکی منجھیں بن جائیں“

مومن کے دل میں اس کے بعد دھندلے دھندلے خیال پیدا ہوتے رہے لیکن وہ ان کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہا اور آخر ایک دن جب اس نے اپنا ٹرنک کھول کر اپنے عید کے لئے بنے ہوئے نئے کپڑوں پر نظر ڈالی تو.....

”ردمی ٹوپی کا خیال آتے ہی اسکے سامنے اس کا پھندا نوراہی ان کالے کالے بالوں کے گچھے میں تبدیل ہو گیا جو اس نے شکیلہ کی بغل میں دیکھا تھا“

اور پھر کمرہ صاف کرتے ہوئے اس نے ساٹن کی چمکیلی کتریں اپنی جیب میں رکھ لیں۔ اور اگلے دن یوں ہی الگ بیٹھ کر ان کے دھاگے الگ کرنے شروع کر دیئے.....

”حتیٰ کہ دھلگے کے چھوٹے بڑے ٹکڑیوں کا ایک گچھا بن گیا۔ اس کو ہاتھ میں لیکر وہ دباتا ہوا مسلتا رہا۔ لیکن اسکے تصور میں شکیلہ کی وہی بنی تھی جس میں اس نے کالے کالے بالوں کا ایک چھوٹا سا گچھا دیکھا تھا۔“

اس کے بعد وہ جب بھی اندر آ کر بلاؤں کو دیکھتا تو.....
 ”اس کا خیال فوراً ان بالوں کی طرف دوڑ جاتا جو اس نے شکیلہ کی بغل میں دیکھے تھے۔“
 اور بالآخر رات کو:

”جب وہ سویا تو اس نے کئی اوٹ پٹانگ خواب دیکھے۔ وہی عمارتیں پتھر کے کونوں کا ایک بڑا ڈھیر اس سے کونے کو کہا جب اس نے ایک کونلہ اٹھایا اور اس پر ہتھوڑے کی ضرب لگائی تو وہ نرم نرم بالوں کا ایک گچھا بن گیا۔ یہ کالی کھانڈ کے جین ہیں تار تھے جن کا گولابنا ہوا تھا۔ پھر یہ گولے کالے رنگ کے بجائے بن کر ہوا میں اڑنے شروع ہوئے۔ بہت اوپر جا کر یہ پھٹنے لگے۔ پھر آندھی آگئی اور مومن کی رومی ٹوپی کا پھنڈنا کہیں غائب ہو گیا۔ پھنڈنے کی تلاش میں نکلا۔ دیکھی اور ان دیکھی جگہوں پر گھومتا رہا۔ ایک کالی ساٹن کے بلاؤں پر اس کا ہاتھ پڑا۔ کچھ دیر تک وہ کسی دھڑکتی ہوئی چیز پر اپنا ہاتھ پھیرتا رہا۔ پھر دفعتاً ہر طرف اڑنے لگا۔ اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک وہ کچھ نہ سمجھ سکا کہ کیا ہو گیا ہے.....“

اس نفسیاتی افسانے کی فنی ترتیب، اس کی اٹھان، اس کے ارتقا، اس کے منہا اور اس کے انجام اور پھر سب کے باہمی ربط اور توازن میں منظر نے ایک خاص تصور کی تکرار کو فن کی بنیاد بنایا ہے۔ افسانے کے مرکزی کردار نے ذہنی کشمکش کے جو مراحل طے کئے ہیں ان کے اظہار کے اور طریقے بھی ہو سکتے تھے لیکن منظر کے اس افسانے کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ

افسانہ نگار نے تصورات کی جس تکرار کو ایک خاص تاثر پیدا کرنے کا فنی وسیلہ بنایا ہے وہی وسیلہ اس مقصد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہو سکتا تھا۔ فن کار کی حیثیت سے منٹو نے اپنے لئے یہ امتیاز مخصوص کیا ہے کہ جب کسی خاص محل پر وہ کسی فنی اسلوب سے کوئی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی اسلوب اس محل کا بہترین اسلوب معلوم ہوتا ہے۔ 'نعرہ' اور 'بلاؤز' کی مثالوں سے منٹو کے فن میں تکرار کی جس اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے وہی ایک نئے اسلوب ہتک، خوشیا، آلو کا پٹھا اور قبض جیسے افسانوں میں بھی اجاگر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔

منٹو نے 'تکرار' کی طرح 'تضاد' کو بھی اپنے تاثرات کے اظہار کا ایک وسیلہ بنایا ہے اور اسے طرح طرح سے اپنے افسانوں میں برتا ہے اور اپنے افسانوں کے ذریعہ اس تضاد کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔

تضاد کی یہ مختلف صورتیں کس کس شکل میں ان کے افسانوں میں نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ کیجئے۔

پہلا اقتباس 'نعرہ' کا ہے جس میں کیشو لال کے جذبات کی مصوری میں تصورات کے اس تضاد سے مدد لی گئی ہے جو طبقاتی اور نرج نیچ کا پیدا کیا ہوا ہے۔

"اس کے گھر کا اندھا لیمپ کئی بار بجلی کے اس بلب سے کئی بار ٹکرایا جو مالک مکان کے گنچے سر کے اوپر مسکرا رہا تھا۔ کئی بار اسکے پونڈ لگے کپڑے ان کھونٹیوں پر لٹک کر، پھر اسکے بدن سے چٹ گئے، جو دیوار میں گرہی چمک رہی تھی۔"

اسی طبقاتی تضاد کی ایک شکل 'بلاؤز' میں اس طرح دکھائی دیتی ہے:

"..... نوکروں کے متعلق کون غور کرتا ہے؟ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ

تمام منزلیں پیدل طے کر جاتے ہیں اور اس پاس کے آدمیوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔"

دو کردار ایک ہی صورت حال کو اپنے اپنے جذبات اور تصورات کی روشنی میں کس کس رنگ میں دیکھتے ہیں، اس کا اظہار ہتک میں کئی جگہ مادھو اور سوگندھی کے جذبات کو واقعات کی شکل دے کر کیا گیا ہے۔ ان کئی تصویروں میں سے ایک یہ ہے:

”ایک ہاتھ سے سوگندھی نے پگڑی والے کی تصویر آماری اور دوسرا ہاتھ اس فریم کی طرف بڑھایا جس میں مادھو کا نوٹو جڑا ہوا تھا۔ مادھو اپنی جگہ سمٹ گیا جیسے ہاتھ اسکی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک سیکنڈ میں فریم کیل سمیت سوگندھی کے ہاتھ میں تھا۔ زور کا تھقہ لگا کر اس نے ’اد نہہ‘ کی اور دونوں فریم ایک ساتھ کمرہ کی میں سے باہر پھینک دیئے۔ دو منزلوں سے جب فریم زمین پر گرے اور کاچ ٹوٹنے کی آواز آئی تو مادھو کو ایسا معلوم ہوا کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے برسی مشکل سے اس نے ہنس کر اتنا کہا ”اچھا کیا — مجھے بھی یہ نوٹو پسند نہیں تھا!“

آخری جملہ میں مادھو نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کے دل کی بات نہیں۔ اس مجبوری اور بے بسی کے ایک پُر فریب جھوٹ کی شکل اختیار کی ہے — اس مجبوری اور بے بسی اور ظاہر و باطن کے تضاد کی ایک اور تصویر دیکھئے:

”..... مادھو ڈر گیا۔ وہ گری ہوئی ٹوپی اٹھانے کے لئے اٹھا تو سوگندھی کی گرج سناٹی دی ”خبردار — پڑی دہنہ دے وہیں — تو جا، تیرے پونا پونچتے ہی میں اس کو منی آڈر کر دوں گی“

سوگندھی کے اس تلخ طنز بھرے جملے میں کئی تضاد ایک جگہ آکر جمع ہو گئے ہیں۔ ایک تضاد تو وہ ہے جو سوگندھی کے ان جذبات کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، جن میں حالات نے ایک نمایاں تغیر اور انقلاب پیدا کیا ہے۔ دوسرا تضاد اس طنز میں پوشیدہ ہے جس میں سوگندھی کا ایک ایک لفظ ڈوبا ہوا ہے۔ تیسرا تضاد الفاظ کے اس مفہوم سے ظاہر ہے جو گزرے ہوئے واقعات اور موجودہ صورت حال میں تضاد بن کر رہا ہوا ہے۔

’ہتک‘ کا خاتمہ جذباتی کشمکش کے اس تضاد کی ایک نفسیاتی اور فن کارانہ تصویر ہے:

”بت دیر تک وہ بید کی کرسی پر بیٹھی رہی سوچ بچار کے بعد بھی جب اس کو اپنا دل پرچلنے کا کوئی طریقہ نہ ملا تو اس نے اپنے خارش زدہ کتے کو گود میں

اٹھالیا اور ساگون کے چوڑے پلنگ پر اسے پہلو میں بٹا کر سو گئی۔“

معاشرتی، جذباتی اور نفسیاتی کیفیتوں کے تضاد کو ظاہر کرنے پر منٹو کو جو قدرت حاصل ہے اس کے علاوہ ان کے افسانوں میں یہ تضاد بعض دوسری لفظی اور معنوی صورتوں میں بھی روکا ہوتا ہے۔ ان کے فن کے دوسرے پہلوؤں کی وضاحت کے لئے اب تک جو بہت سی مثالیں پیش کی گئیں ان میں جگہ جگہ مختلف رنگ چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً 'نورہ' کے پورے افسانے میں ابتدا اور انجام کا تضاد، دو طبقوں کی زندگی کے انداز کا تضاد اور آدمیوں کے ایک ہی بات کو دو متضاد رنگوں میں دیکھنے کا تضاد پوری طرح نمایاں ہے اور اس ذکر کو ختم کرتے وقت محبت کے سلسلہ میں منٹو کی کسی ہوئی وہ بات اب بھی میرے ذہن میں تازہ ہے کہ حضرت آدم سے ماسٹر نثار تک ہر انسان نے محبت کی ہے۔

منٹو کے فن کی وہ ساری خصوصیتیں جن کا تعلق ایک طرف تو فن کے ان مطالبات سے ہے جنہیں ہم تکنیک کے مبادیات اور اس کے لوازم کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف زبان بیان اور ادراک اور ابلاغ کے ان وسائل سے جن کی بدولت افسانہ نگار کا خیال، اسکے تاثرات و تصورات دوسروں کے ذہن اور قلب میں جگہ کرتے ہیں۔ لیکن افسانہ نگار زندگی کے متعلق جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح مشاہدہ کی مدد سے اور کسی خاص تجربہ کی تفصیلات میں سے اپنے کام کی جزئیات منتخب کر کے تفصیلات کا مکمل مشاہدہ اور کسی خاص محل کی ضروریات کے مطابق ان میں سے موزوں جزئیات کا انتخاب، یہ افسانہ نگاری کے فن کے بڑے ضروری مطالبات ہیں۔ ہمارے اکثر اچھے افسانہ نگار ان مطالبات سے کامیابی کے ساتھ عمدہ برآہوٹے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی مخصوص شخصیت اور منفرد انداز فکر کی بنا پر جزئیات نگاری کا ایک نیا انداز قائم کیا ہے۔ چنانچہ اس خاص نقطہ نظر سے منٹو کا ایک اپنا رنگ ہے جو کسی دوسرے کے رنگ سے نہیں ملتا۔ منٹو نے ہمیشہ کسی واقعہ یا کردار کے تاثرات و نقوش کی وضاحت کے لئے ایسی جزئیات کو زیادہ اہمیت دی ہے جنہیں دوسرے عموماً غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ منٹو جس طرح بیان

اظہارِ خیال کے معاملہ میں اور اپنے تصورات کی وضاحت کے لئے تشبیہوں کا استعمال کرتے وقت غیر اہم کو اہم اور غیر ضروری کو ضروری اور معمولی کو غیر معمولی پر ترجیح دے کر تاثر کی شدت اور اور گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جزئیات کے انتخاب کے سلسلہ میں بھی انہوں نے بظاہر غیر اہم اور معمولی پہلو کو اہم اور غیر معمولی پہلوؤں پر ترجیح دی ہے اور اپنی تصویر کو خواہ وہ واقعہ کی ہویا کردار کی انہیں معمولی رنگوں سے شوخ اور تیکھا بنایا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل چند مثالوں میں دیکھئے۔

”مارواڑیوں کو ان کے ٹھکانے پہنچا کر اس نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دوکان پر آدھ سیر دہی کی لستی پی کر ایک بڑی ڈکاری اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا ”ہت تیری ایسی تسی“

یہ استاد منگوہن نیا قانون میں — اسی افسانے میں انہی کی دو تصویریں اور ملاحظہ ہوں:۔

”پھاؤنی پہنچ کر منگو نے سواری کو اسکی منزل مقصود پر آتا دیا اور جیسے سگریٹ نکال کر بائیں ہاتھ کی آخری دو انگلیوں میں دبا کر سلگایا اور اگلی نشست کے گدے پر بٹھ گیا۔

گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اس نے مانگہ ٹھرایا اور پھلی نشست پر بیٹھے بیٹھے گدے سے پوچھا:

”صاحب بہادر! کہاں جانا مانگتا ہے؟“

اس سوال میں بلا کا طنز یہ انداز تھا۔ صاحب بہادر کہتے وقت اس کا اڈپر کا مونچھوں بھرا ہونٹ نیچے کی طرف کھنچ گیا اور پاس ہی گال کے اس طرف جو دم سی لکیر ناک کے نتھنے سے ٹھوڑی کے بالائی حصہ تک چلی آ رہی تھی، ایک لرزش کے ساتھ گہری ہو گئی۔

انہیں چھوٹی چھوٹی جزئیات سے ہمیں استاد منگو کو پوری طرح پہچاننے اور اسکی شخصیت کی گہرائی میں جذب ہونے کا موقع ملا ہے۔ ”پھاؤ“ میں گوپال کے پتاجی کا ذکر ایک جگہ اس طرح آیا ہے :

”اس کو اپنے پتاجی کی وہ ڈانٹ اچھی طرح یاد تھی..... اس کے پتاجی لالہ پر شوتم داس تھانے دار لنگوٹ باندھے نل کی دھار کے نیچے اپنی گنہی چندیا رکھے اور بڑی تو ند بڑھکے سوکھوں میں سے آم کارس چوس رہے تھے“

”پہچان“ میں کچھ شب زندہ داروں نے جن کمردوں کا جائزہ لیا تھا ان میں سے ایک تصویر منٹونے یوں بنائی ہے :

”کوٹنے میں ایک بہت بڑا پلنگ تھا جس کے پاؤے رنگین تھے۔ اس پر میلی سی چادر بچھی ہوئی تھی، تکیہ بھی پڑا تھا جس پر سرخ رنگ کے پھول کڑھے ہوئے تھے۔ پلنگ کے ساتھ والی دیوار کی کارنس پر تیل کی ایک میلی بوتل اور لکڑی کی کنگھی پڑی تھی۔ اس کے دانتوں میں سر کا میل اور کٹی بال پھنسنے ہوئے تھے۔ پلنگ کے نیچے ایک ٹوٹا ہوا ٹرنک تھا جس پر ایک کالی گرگابی رکھی تھی۔“

”کپڑے اس کے خستہ حالت میں تھے لیکن میلے نہیں تھے۔ کوٹ کی آستینوں کے آخری حصے کثرت استعمال کے باعث گھس گئے تھے اور پھوسڑے نکل آئے تھے۔ کالر کھلا تھا اور قمیص بس ایک اور دھلائی کی مار تھی۔“ (بابنھ)

”بادرچی خانہ میں گرم مصالحہ کوٹتے وقت جب لوہے سے لوہا ٹکراتا اور دھکوں سے چھت میں ایک گونج سی دھج جاتی تو مو من کے ننگے پیروں کو یہ لہر زش بہت بھلی معلوم ہوتی۔ (ملاؤند)

”وہ ساگو ان کے لیے اور چوڑے پلنگ پر اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس کی باہیں

جو کاندھوں تک ننگی تھیں تنگ کی کانپ کی طرح پھیلی ہوئی تھیں جو اوس میں بھیگ جانے کے باعث پتلے کاغذ سے جدا ہو جائے۔ دائیں بازو کی نعل میں شکن آلود گوشت ابھرا ہوا تھا، جو بار بار نوٹنے کے باعث نیلی رنگت اختیار کر گیا تھا، جیسے پچی ہوئی مرغی کی کھال کا ایک ٹکڑا وہاں رکھ دیا گیا ہے۔“

(ہتک)

یہ منٹو کی جزئیات نگاہی کی صرف چند مثالیں ہیں اور جن کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ منٹو نے کسی واقعہ کی مصوری کرنے، کسی ماحول یا فضا کا مجموعی تاثر قائم کرنے یا کسی کردار کی ظاہری ہیئت اور باطنی کیفیات بنانے کے لئے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں کبھی چھوٹی بات کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کیا۔ منٹو فن کار تھا اور فن کار کے نزدیک کوئی بات اور کوئی چیز معمولی اور حقیر نہیں ہوتی۔ دوسروں کو معمولی اور حقیر نظر آنے والی چیزیں غیر معمولی تاثرات اور نتائج کی حامل بن سکتی ہیں بشرطیکہ فنکار انھیں صحیح انداز سے اور بر محل برتنے پر قادر ہو اور یہ قدرت منٹو میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی جزئیات انھیں عزیز بھی ہیں اور ان کی نظروں میں محترم بھی۔ جزئیات کی قدر پہچاننے، انھیں عزیز دیکھنے اور محترم سمجھنے نے منٹو کے فن کو اکثر نگاہوں میں پسندیدہ بنایا ہے۔

منٹو کے فن کے مختلف پہلو، جن میں افسانہ کی ساخت، تشکیل اور اس کے اجزاء کے علاوہ اسلوب نگارش کی ساری خصوصیتیں شامل ہیں یعنی تشبیہیں، استعارے، کنایے، الفاظ اور فقروں کی تکرار اور ان کے استعمال میں تضاد کا صرف اسکی شخصیت مزاج اور اندازِ نظر سے متاثر ہوئے ہیں۔ منٹو کے سوچنے کا ایک خاص انداز ہے۔ وہ زندگی اور اس کے مسائل کو مختلف اوقات میں مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے اور جو کچھ دیکھتا اور سوچتا ہے اسے بغیر بھیجک، خوف اور اندیشے کے جرأت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے۔ ان سب باتوں میں اس کے جدت پسند مزاج اور توانا شخصیت کو بڑا دخل ہے۔

منٹو کی نظر میں گیرائی بھی ہے اور گہرائی بھی۔ سیاست، معاشرت، دین، اخلاق، معاشرہ اور فرد ان سب پر ان کی گہری نظر ہے۔ اس کی باریک بینی اور نکتہ رس نگاہ ہر ایک کے حسن و قبح، اچھائی بُرائی اور عیب و ہنر کو اس طرح دکھتی ہے کہ اجتماعی اور انفرادی زندگی کی کوئی حقیقت اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اس طرح عیب و ہنر پر پوری طرح اوج کھینچنے کے بعد وہ ان میں سے ہر ایک کا اس نظر سے تجزیہ کرتا ہے کہ اس میں سے کون سی چیزیں فرد اور جماعت کو دھوکے میں رکھتی ہیں۔ کن سے انسانی زندگی عذاب میں مبتلا ہے اور کن سے انسانی زندگی اس سکون و مسرت سے محروم ہوتی ہے جو فطرت کا مقصود ہے۔ منٹو انسانی زندگی کو اس کے اجتماعی اداروں یعنی سیاست، معیشت، دین اور اخلاق میں فطرت کے بتائے ہوئے راستے پر اور اس کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق پوری طرح پروان چڑھتے دیکھنا چاہتا ہے اور جب اس پہلو سے زندگی کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان نے انسان کے ساتھ سخت نا انصافی کی ہے اور ایک ایسے انداز سے کی ہے کہ نا انصافی کا حکارہ ہونے والے خود نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کون نا انصافی کر رہا ہے اور کس کس طرح کر رہا ہے۔ منٹو نے اس نا انصافی کو مٹانے، اس کا پردہ فاش کرنے اور اس کا طلسم توڑنے کو اپنے فن کا مقصود بنایا ہے۔

زندگی کے اس بہت بڑے اور سیدہم کام کا بیڑا اٹھانا بجائے خود ایک ہم ہے لیکن اس سے سخت تر ہم یہ ہے کہ اسے کوئی عملی شکل دی جائے۔ منٹو کی مخصوص نظر نے انہیں جو کچھ دکھایا اور اس مشاہدہ کے بعد ان کے احساس درد نے انہیں جس کام کی طرف مائل کیا اسکے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ہر نا انصافی کو نوا، سیاست، معیشت، دین اور اخلاق کے اداروں میں اجارہ داری کی لذتوں کے راز جاننے والا ایسے لوگوں کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اس کے رُخ سے قریب اور طلسم کے پردے اٹھا کر اس کی حقیقت کے گھناؤنے پن کو رسوا کرتا ہے۔ اس لئے اس اہم کام کا بیڑا اٹھانے والے کو اتنا ڈراتا بیخوف

اور جبری ہونا چاہیے کہ وہ ہر دشمن کے مقابلے کے لئے سینہ سپر رہے۔ منٹو کو فطرت کی طرف سے یہ بخونی، یہ جرأت اور یہ مردانگی عطا ہوئی تھی۔ اسکے اعصاب میں اتنی قوت تھی کہ وہ ہر وار کو دلیری سے رد کے اور اسکی ضرب کو بے نیازی اور شگفتہ طبعی سے جھیل لے۔

منٹو کے فن پر ان کی اس بے خونی نے بڑا گہرا اثر ڈالا۔ اچھا اور بُرا بھی۔ اچھا اس طرح کہ زندگی کی خرابیوں کا تجزیہ کر کے، انھیں بے نقاب کر کے اور اس پر اکثر اوقات ایسی کاری ضرب لگا کہ چوٹ کھانے والا تملکا کر رہ جائے، انسان اور زندگی کی بڑی خدمت کی ہے اور بُرا اس طرح کہ حیاتِ انسانی کے بعض مستور پہلوؤں اور پوشیدہ رازوں کو اپنی دردیدہ نگاہی سے یوں بے نقاب کیا ہے کہ چھپے ہوئے ناسور کی نمائش کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اور کبھی کبھی حقیقت بینی اور حقیقت نگاری سے دنیا والوں کو صرف عریانی سکھائی ہے۔ یوں اس بڑے پہلو کا ایک اچھا پہلو یہی ہے اور اسکی اچھی تاویل یہی کہہ کر کی جا سکتی ہے کہ یہ سب کچھ منٹو کا مزاج تھا، اور اسکی شخصیت تھی اور منٹو فریب کھانے کی طرح فریب دینے کو بھی گناہ سمجھتا ہے۔ اس نے اپنے فن میں اپنے آپکو پوری طرح بے نقاب کیا ہے۔ منٹو کے مزاج کی یہ سب خصوصیتیں، جنھوں نے ان کی شخصیت اور فن دونوں میں امتیاز اور انفرادیت کے پہلو نمایاں کئے ہیں۔ سیاسی ماحول، معاشرتی انتشار، معاشرتی کشمکش اور بعض صورتوں میں ذاتی اور شخصی حالات سے متاثر ہوتی رہی ہیں۔ منٹو نے اپنی زبردست قوتِ ارادی سے ہر طرح کے انتشار، کشمکش اور رکاوٹیں پیدا کرنے والے حالات کا مقابلہ بڑی دلیری اور جوانمردی سے کیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ اکثر منٹو نے ان سب قوتوں کو مخلوب کر کے اپنے لئے فتح کی راہ نکالی اور اپنے فن کو زندہ رکھا ہے لیکن دیکھنے والوں نے بڑے درد و غم کے ساتھ حالات کے طوفان، انتشار اور کشمکشوں کی ٹکر اور ریلے سے اسکے پیروں کو ڈگمگاتے بھی دیکھا ہے۔ زندگی کے دشوار گزار سفر کے بعض سخت مرحلوں اور بعض منزلوں میں اس نے اپنے آپ کو بے دست و پا محسوس کیا اور اپنے آپ کو عارضی شکست

قبول کر لینے پر آمادہ پایا ہے۔ شکست کے اس احساس نے اسکے اعصاب پر برا اثر ڈالا اور جب اس نے اعصاب کی قوت پر قرار رکھنے کے لئے کسی آبِ زندگی کو اپنا سہارا بنایا تو اسکے اعصاب پہلے سے بھی زیادہ بے بس اور مجبور ہو گئے۔ یوں کبھی کبھی اعصاب کی اس سخت کشمکش اور خارجی ماحول اور بیرونی زندگی کے اس تصادم میں کبھی کبھی اسکی شخصیت کی تو انسانی ہر چیز پر غالب بھی آئی ہے اور منٹو کی شخصیت کی عظمت اور بھی نمایاں ہوئی ہے۔ لیکن یہ عارضی فتح عموماً اعصاب کو اور زیادہ مغلوب اور سپا بنانے کا پیش خمیہ بنی ہے منٹو کی زندگی میں ماحول اور اعصاب کی یہ جنگ یوں تو اس کی حیاتِ فن کے ہر دور میں کسی نہ کسی طرح جاری رہی ہے لیکن اس کے فن کا آخری دور اس تصادم اور کشمکش کا سخت ترین دور ہے۔

یہی وجہ ہے کہ منٹو نے اس دور میں جو کچھ لکھا ہے اس میں اس شکست و فتح کے تو اثر کی جھلک نمایاں ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ منٹو نے مدتوں کچھ نہیں لکھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس نے کئی کئی دن تک مسلسل ہر روز ایک افسانہ لکھا ہے اور اس طرح تو اثر اور تسلسل سے لکھے ہوئے افسانوں میں بھی کسی ایک سلسلہ میں وہ کوئی اچھا افسانہ نہیں لکھ سکا اور کبھی ہر روز ایک اچھا افسانہ لکھا۔ مثلاً منٹو کے مجموعے ٹھنڈا گوشت کے سب افسانے (سوائے ٹھنڈا گوشت کے) ۲۳ اور ۳۱ جولائی ۶۵۰ کے درمیان لکھے گئے بادشاہت کا خاتمہ (مجموعہ) کے سب افسانے یکم جون ۶۵۰ اور ۱۴ جون ۶۵۰ کے درمیان لکھے گئے۔ اسی طرح 'یزید' (مجموعہ) کے سب افسانے ۴ اکتوبر اور ۵ اکتوبر ۶۵۱ کے درمیان لکھے گئے۔ منٹو کے آخری دور کے بعض اور مجموعے جو زیر ترتیب اور زیر اشاعت ہیں منٹو کی اس ذہنی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہیں اور ان افسانوں کو پڑھ کر پڑھنے والا نمایاں طور پر تین باتیں محسوس کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس دور کے لکھے ہوئے افسانوں میں سے اکثر مجموعی حیثیت سے منٹو کے کمتر درجے کے افسانے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی جب بظاہر منٹو کا فن انخطاط کی منزلوں سے گزر رہا ہے۔ اس نے چند اچھے اور بہت اچھے افسانے بھی لکھے ہیں

اور تیسرے یہ کہ ان افسانوں میں بھی جنہیں ہم مجموعی حیثیت سے ان کے اچھے افسانے نہیں کہہ سکتے۔ جا بجا منٹو کی ذہانت، ان کی جدت پسندی، ان کی شوخی طبع، ان کی کمرن طنز اور فن کے ساتھ ان کی فطری مناسبت جلوہ گر نظر آتی ہے۔ منٹو کی قلمی اور ادبی اس سے بھی بڑھ کر ان کے فن کی یہ خصوصیت کہ وہ کہانی کہنا جانتے ہیں۔ اس دور میں بھی اسی تازگی اور توانائی کے ساتھ نمایاں ہے۔

منٹو کے ہر دور کے افسانے — بہت اچھے اور بڑے سب افسانے — دیکھ کر پھینے والا ان کی جس خصوصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے یہی ہے کہ ان افسانوں میں کہانی کی لذت ہے۔ منٹو کو فطرت نے ایک قصہ گو بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے جب افسانہ نگاری شروع کی جب بھی اس میں فطرت کی دی ہوئی اس صلاحیت کو برتنے کی پوری قوت تھی، اور جب اس نے مجبوراً ادب بے بس ہو کر مرنے سے چند دن پہلے تک افسانے لکھے تو اس کی یہ صلاحیت اس میں پورے فطری محاسن کے ساتھ موجود تھی۔

منٹو کو ایک قصہ گو کی حیثیت سے کئی گرو کی باتیں معلوم تھیں اور قصہ گوئی کے ساتھ اس کے فطری میلان اور فن کے ساتھ اس کی بے پایاں لگاؤ نے اس میں ان گرو کی باپ سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی عادت پیدا کر دی تھی۔ منٹو کو علم تھا کہ زندگی میں ہر قدم پر ایک کہانی ہے۔ ہر انسان اور ہر واقعہ خواہ وہ کتنا ہی کم حیثیت اور کیسا ہی معمولی کیوں نہ ہو کہانی کا بڑا موزوں اور دلچسپ موضوع ہے۔ لیکن اس نے لئے ایک شرط ہے، اور بظاہر بہت معمولی معلوم ہونے کے باوجود یہ شرط قصہ گوئی کے لئے بڑی اہم ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ کہانی کہنے والا ایک ایسا انداز اختیار کرنا چاہتا ہو کہ کہانی شروع ہوتے ہی اس میں اور کہانی سننے یا پڑھنے والے میں انتہائی بیگانگی اور بے تکلفی کا رخ قائم ہو جائے۔ پڑھنے یا سننے والا یہ محسوس کر سکے کہ قصہ گو اسے اپنا ہمراز سمجھ کر اسے اپنے دل کی بڑی سے بڑی بات بتانے میں بھی تامل نہ کرے گا۔ وہ اپنی خوشی اور غم میں اسے پوری طرح شریک

کہے گا۔ کہانی سننے والے کے دل میں اپنی طرف سے یہ اعتقاد پیدا کرتا اور ایک جان دو قالب ہو کہ اس سے معمولی سے معمولی بات بھی اس طرح کہنا کہ جیسے وہ بے حد اہم ہے۔ کہانی کہنے والے کی بڑی جیت ہے۔ منٹو قصہ گوئی کے میدان میں یہ جیت حاصل کرنے میں ماہر تھا۔ وہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بات اس طرح باتیں کرنے کے انداز میں دوسروں سے کہہ سکتا تھا کہ دوسرے اس کے جھوٹ کو، اس کے پرفریب جل کو، اس ذہانت کی آغوش میں پلے ہوئے عجیب و غریب تصور کو سچ سمجھ کر قبول کرتے اور اس سے لطف لیتے تھے۔ معمولی سی بے حقیقت بات کس طرح کہانی بن سکتی ہے، اس کی مثال منٹو کا افسانہ 'چوہے دان' ہے۔ کہانی میں کس طرح باتوں کا مزہ پیدا کر کے اپنے اور پڑھنے والے کے احساسات میں مکمل مطابقت پیدا کی جاسکتی ہے اس کا اندازہ 'چغند، مسٹین والا، میرانام رادھلہ، ٹوٹو، ننگی آوازیں، حامد کا بچہ، رحمت خداوندی کے پھول، خورشٹ، باسٹ، ٹیٹوال کا کتا، چور، نگلی اور والد صاحب جیسے افسانوں کو پڑھ کر ہو سکتا ہے اور کس طرح عجیب و غریب اور ناقابل اظہار خیال افسانوں میں جگہ پا کر اور منٹو کی چابک دستی کے حلقہ بگوش بن کر پڑھنے والوں کا دل موہ سکتے ہیں۔ یہ بیرن، صاحب کرامات، بادشاہت کا خاتمہ، کتے کی دعا، اور عزت کے لئے، جیسے افسانوں کو پڑھ کر محسوس کیا جاسکتا ہے۔ منٹو اپنے قریبی ماحول میں اتنی آسانی سے کوئی کہانی پیدا کر لیتا تھا کہ دیکھنے والے کو حیرت ہوتی تھی۔ وہ گپ کو کس طرح سنجیدہ مقاصد کے لئے استعمال کر سکتا تھا، یہ بات اور بھی زیادہ حیرت کی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ منٹو کہانی کہنا جانتا تھا اور اپنی ادبیت سی فنی کمزوریوں کے باوجود اپنے آخری دور انحطاط میں بھی وہ کہانی کہنا بھولتا نہیں تھا۔ اسی لئے اس انحطاط کے زمانے میں منٹو کے افسانے شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ یہی ساری باتیں جو مل جل کر منٹو کے فن میں زندگی بھی پیدا کرتی ہیں اور انفرادیت اور عظمت بھی لیکن منٹو میں اگر اسکنڈل کو افسانوں کا موضوع بنانے کی کمزوری ہوتی پڑھنے والوں میں کبھی کبھی ایک ہنگامہ اور گرما گرمی پیدا کر دینے کے لئے وہ اگر چونکا دینے والی باتیں

کینے اور لکھنے پر اصرار نہ کرنا، وہ اگر اپنی طنز کو اصلاح کے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے بجائے کبھی کبھی اسے زہر میں بچھے ہوئے تیروں کی طرح برتنے اور دوسروں کو کچھو کے دے کہ اس میں لذت محسوس کرنے کی عادت ترک کر سکتا اور جنسی تجزیہ کو نفسیات کی نازک حدود میں رکھنے کے بجائے اسے کوچہ و بازار میں رسوا کرنے سے احتراز کر سکتا تو منٹو یقیناً اس سے ہم، بڑا فون، کار ہوتا جیسا کہ وہ اب تھا۔۔۔ اس لئے کہ اس سے انکار کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں کہ نہ ان چند کمزوریوں کے باوجود بہت بڑا فون کار تھا۔ اس کے مشاہدہ، تخیل، تصویر، فکر اور احساس میں اس کی شخصیت کا بڑا گہرا رنگ ہے اور شخصیت میں غیر معمولی قوت و توانائی۔۔۔ وہی قوت و توانائی اس کے پورے فن پر چھائی ہوئی ہے اور آئیوولے ہر دور میں ہر طرح کے حوادث کے خلاف سپر بن کر اس فن کی حفاظت کرے گی اور اسے زندہ رکھے گی۔۔۔ منٹو مر گیا۔۔۔ لیکن اس کا فن اسے مرنے نہیں دے گا۔

تقسیم کے بعد منٹو کے افسانے

تقسیم کے بعد اردو کے کسی افسانہ نگار نے اتنے افسانے نہیں لکھے جتنے منٹو نے لیکن جس انداز لکھے ہیں وہ ان کے مزاج اور فن زندگی سے بڑی طرح مطابقت اور ہم آہنگی رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اس انداز میں بھی ایک غیر معمولی بات ہے اور معمولی سے ہٹ کر غیر معمولی کو اپنانا منٹو اور ان کے فن کے خصائص ہیں۔

پچھلے چھ برس کی مدت میں کوئی ڈیڑھ دو برس ایسے ہیں جب منٹو نے افسانے نہیں لکھے، کچھ اور لکھا اور پھر جب افسانے لکھنے شروع کئے تو اس طرح کہ کبھی ایک NORMAL آدمی کی طرح آہستہ آہستہ لکھتے رہے، پھر ایسا ہوا کہ لکھتے لکھتے خاموش ہو گئے۔ جیسے اب کبھی کچھ لکھنے کا ارادہ ہی نہیں، پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لکھنے کی ایک کیفیت طاری ہوئی ہے جو آسانی کسی خاص قسم کے بحر ان یا درد سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ان کے موجودہ مجموعوں کی شہادت سے ثابت ہے۔ منٹو پر کم از کم تین مرتبہ یہ بحرانی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ ان کے مجموعے ”ٹھنڈا گوشت“ کے سارے افسانے (ٹھنڈا گوشت کو چھوڑ کر) جن کی تعداد سات ہے ۱۳ جولائی ۶۵ء اور ۳ جولائی ۶۵ء کے درمیان لکھے گئے۔ ”بادشاہت کا خاتمہ“ کے سب افسانے جو گنتی میں گیارہ ہیں پہلی جون ۶۵ء اور ۱۴ جون ۶۵ء کے درمیان لکھے گئے۔ ”یزید“ کے سب افسانے (سوائے مٹی کے) ۱۴ اکتوبر ۶۵ء اور ۱ اکتوبر ۶۵ء کے درمیان لکھے گئے۔ ان افسانوں کے علاوہ منٹو نے تقسیم کے بعد جو کچھ لکھا ہے وہ سات مزید مجموعوں کی صورت میں

مرتب و شائع ہو چکا ہے۔ اور دو مجموعے اس وقت بھی (یعنی اگست ۲۵۳ میں) زیر ترتیب ہیں۔ لیکن دس یا گیارہ مجموعوں کے تقریباً سو افسانوں میں جو کچھ ہے اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ امید افزا نہیں در پردہ یہ کہنے کے مترادف ہے کہ ابھی ہمیں منسٹو کے فن کی طرف سے باپوس نہیں ہونا چاہیے حالانکہ صورت حال ایسی نہیں۔ ان افسانوں کے متعلق پڑھنے والا الگ الگ جو رائے قائم کرتا ہے اس سے قطع نظر بعض باتیں ایسی ہیں جو اکثر افسانوں میں مشترک ہیں یا یوں کہئے کہ ان باتوں میں سے بعض کچھ افسانوں میں مشترک ہیں اور بعض کچھ میں۔

ایک چیز جو ان افسانوں کو پڑھ کر نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے یہ ہے کہ افسانہ نگار نے اراداً یا غیر اراداً ہی طور پر اپنے گرد و پیش کی زندگی کو اپنا موضوع نہیں بنایا اور حال کے متعلق کچھ کہنے کے بجائے ایک ایسے ماضی کے متعلق کچھ کہنے کی کوشش کی ہے جو لکھنے والے کے لئے ممکن ہے اہم ہو لیکن پڑھنے والے کے لئے اس میں کوئی اہمیت یا معنویت نہیں۔ حال سے اس گریز یا اجتناب کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کہ اسے اپنے گرد و پیش کی زندگی میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جسے وہ فنی تجربہ کی شکل دے سکے یا ان موضوعات کو اس کے مزاج اور مذاق سے مطابقت یا مناسبت نہیں اور یا یہ کہ ان موضوعات میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کے متعلق کچھ کہنے کی اس میں ہمت نہیں آخری بات اس لئے صحیح نہیں کہ منسٹو میں ہر بات کو پوری آزادی ادبے باکی سے کہہ دینے کی ہمت اتنی غیر معمولی ہے کہ کبھی کبھی اعتدال کی حدوں سے بھی بہت آگے نکل جاتی ہے۔ پہلی بات اس لئے قابل قبول یا قابل اعتنا نہیں کہ اتنی پھیلے ہوئے اور بکھری ہوئی زندگی میں موضوعات کی کمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لئے بظاہر بات صرف دوسری ہی ہے یعنی یہ کہ افسانہ نگار کو اپنی موجودہ زندگی میں ایسے موضوعات نظر نہیں آتے جو اس کے مذاق اور مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہو۔ اور اسی لئے یہ حال کو چھوڑ کر وہ ماضی قریب کی طرف رخ کرتا ہے، نہ صرف رخ کرتا ہے بلکہ دوڑتا ہے اور وہاں اسے خود ہی اپنے مذاق کے موضوع مل جاتے ہیں۔ بجلی جو ساری دنیا کے لئے

عروس البلاد ہو منٹو کے لئے بیٹھا افسانوں کا گوارا ہے۔ یہاں کی ۹ روپے مہینے کی کھٹولوں سے بھری ہوئی کھولی، فلم اسٹوڈیو کی بوجھل اور پر تصنع فضا، کسی کے کھبے کے سہارے کھڑا ہوا کوئی سا ایک دلال اور اس دلال کی انگلیوں پر ناچنے والی رنگ رنگ کی چھوکیاں اور ان چند چیزوں کے محور پر گھومنے اور ناچنے تھرکنے والے ان گنت کردار، عورتیں، مرد، بوڑھے، بالے، یہ سب ان افسانوں کا موضوع ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک کردار یا کوئی ایک واقعہ ماضی کے نقوش میں سے ابھر کر افسانہ نگار کے سامنے آجاتا ہے بالکل اس طرح جیسے کسی کو کوئی عمل تخیر یاد ہو۔ وہ اس کی مدد سے کچھ جنوں کو اپنا تابع بنالے، جب چاہے ان میں سے کسی ایک کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کرے اور اس سے کوئی ادما کام لینے کے بجائے اس کی تصویر کھینچے لگے، اس پر افسانہ لکھنے لگے۔ بھٹی اور بھٹی سے تعلق رکھنے والے موضوعات پر منٹو نے جو لکھا ہے اس میں واقعات اور کردار اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی افسانہ نہ تنہا کردار کے وجود سے مکمل ہوتا ہے اور نہ واقعہ سے۔ دونوں بل جل کر ایک ماحول پیدا کرتے ہیں، اسے رنگین بناتے ہیں اور ایک ڈرامائی انداز سے مضامین تخلیق ہو جاتے ہیں۔

ان افسانوں میں سے اکثر کی نصابے تکلف گفتگو کی نصاب ہے۔ واقعات اور کردار کا تذکرہ افسانہ نگار کچھ اس طرح کرتا ہے جیسے اسے نہ اپنے قاری سے کوئی حجاب ہے اور نہ اس کردار سے کوئی اندیشہ جس کا بھید قاری پر کھولنا چاہتا ہے۔ افسانہ کے کردار، افسانہ نگار اور قاری میں اتنی مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے کہ ہر بات بے تاثر، بے اندیشہ اور بے حجاب کے کہی جاسکتی ہے۔ فن کے نقطہ نظر سے یہ مکمل ہم آہنگی بڑی اہم ہے اور اس کا پیدا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اپنی فنی چابک دستی سے افسانوں میں بے تکلفی کی یہ فضا پیدا کر کے کوئی کام کی بات بہت ہی کم کی ہے۔ ان افسانوں کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بات کہنے والے کے پاس بات تو کچھ ہے نہیں اور بات کرنا اس کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے اسے بات بنانی پڑتی ہے۔ لیکن چونکہ اسے بات کرنے کا گرا سے اچھی طرح آتا ہے اس لئے اس کی

بات بن جاتی ہے کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ بات کہنے والی بات کہنے بیٹھا، اس ذہنی طور پر اپنے اس پاس بے تکلف سننے والوں کا جگھٹا کر لیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا آج کب سناؤں (یا اس جگہ سوال کا انداز بدل کر یوں کہہ دیجئے کہ ”یا آج کیا لکھوں؟“ اس سوال کے جواب میں بھٹی کا گوشہ، کوئی واقعہ یا کوئی آدمی آکر کہتا ہے کہ آج میرے متعلق لکھو ڈالو اور افسانہ نگار اس کی تعمیل میں یا اس کی تشریح و تفسیر کے لئے باتیں بنانی شروع کر دیتا ہے (زبانی نہ سہی تحریری سہی) اور اس وقت تاریخ ادب کے ایک عبرت انگیز واقعہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انشاء اللہ خاں ہر کس و نا کس سے کوئی نیا لطیفہ پوچھ رہے ہیں۔ شکر ہے کہ منٹو کے ساتھ اب تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا لیکن ایک بات ضرور ہوئی ہے اور وہ یہ کہ انداز کی انتہائی بے تکلفی کے باوجود وہ اپنے افسانوں میں بعض ایسے واقعات سناتے ہیں یا اپنے تخیل اور تصور کی رنگینی اور تازگی سے ان میں ایسے پہلو پیدا کر لیتے ہیں کہ سننے والے کو ان کو سچ سمجھنے میں سخت مائل ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بے تکلف اور بیباک سننے والا سرگوشی کے انداز میں یہ کہہ رہا ہے کہ ”یا یہ بات سننے کی تو نہیں لیکن تم کہتے ہو کہ سچ ہے تو سچ ہی سہی“ ”ساڑھے تین آنے“ ”صاحبِ کرامات“ ”بادشاہت کا خاتمہ“ اور ”عشق حقیقی“ چند اسی طرح کے افسانے ہیں۔

یہ صدقہ ہے تخیل کی اس جدت طرازی اور تصور کی اس دُردہ بینی اور مقصد آفرینی کا جو ہمیشہ منٹو کے افسانوں کی دساز رہی ہے اور جس نے ہر زمانے میں ان کے فن پر اپنے اثرات پھوڑے ہیں لیکن یہ آنا گرا کبھی بھی نہیں جتنا اس دور کے افسانوں میں ہے۔

منٹو کی جدت پسندی نے ان کے فن میں بعض ایسے میلانات پیدا کئے جو ان کے طرز کا جزو خاص سمجھے جاتے ہیں۔ منٹو کو ہمیشہ معمولی کو غیر معمولی بنا کر پیش کرنے سے رغبت رہی ہے لیکن یہ رغبت ان کے موجودہ دور کے افسانوں میں خاص کنڈیاں ہے۔ کم از کم ان دونوں قسموں کے افسانوں میں جو منٹو نے اس دور میں سب سے زیادہ لکھے ہیں۔ یہ چیز

عجیب عجیب رنگ اختیار کرتی ہے۔ منٹو اس دور میں یا تو فسادات (بیباں فسادات کا لفظ میں تقسیم سے ذرا پہلے اور اس کے فوراً بعد ہونے والے خونین حوادث کے لئے استعمال کیا ہے) کو اپنا موضوع بنایا ہے یا جنس کو۔ فسادات کو کم اور جنس کو زیادہ۔ ان دونوں طرح کے افسانوں میں جدت پسندی کا یہ میلان ایک تو اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اکثر افسانوں کا انجام غیر متوقع حد تک ڈرامائی ہے۔ یوں یہ ڈرامائی خلتے منٹو کے طرزِ فکر اور طرزِ نگارش کے ایک اور درجہ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ منٹو نے ہمیشہ اس طرح کی چیزیں لکھنے کی کوشش کی ہے جن کے غیر معمولی انداز میں پڑھنے والوں کو نہ صرف نیا پن معلوم ہو بلکہ اس نئے پن سے وہ کبھی کبھی ایک ہیجان میں مبتلا ہوں اور ممکن ہو سکے تو ان کے ذہنی اور اخلاقی تصور کو شدید دھچکا پہنچے۔ یہ ساری چیزیں ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہیں اور پڑھنے والے کو بغیر کسی جستجو کے ان کا سراغ منٹو کے افسانوں میں ملتا ہے۔ فسادات سے متعلق ان کے مختلف مجموعوں میں جتنے افسانے ہیں ان سے الگ سیاہ حاشیے کی تخلیق سراسر جدت پسندی کے اسی میلان کا نتیجہ ہے۔ منٹو نے روتی ہوئی زندگی میں سے ہنسنے، مسکرانے اور لوگوں کے تصورات و عقائد کو شدید طور پر محروم کرنے کی خاطر کچھ لطیفے، چٹکے اور انتہا سے زیادہ مختصر افسانے نکالے اور انہیں ایک مرتب شکل دی ہے اور ایک ایسے انداز سے دی ہے کہ اکثر جگہ اس میں فن کی لطافت، نزاکت اور لذت موجود ہے لیکن اس جدت پسندی میں حد درجہ کی بے دردی اور سفاکی سی ہے اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ زندگی کے متعلق منٹو کا واضح نظریہ نہیں اور اس لئے وہ اس کے دکھوں پر ہنسنے اور روتے میں چنداں فرق نہیں سمجھتے۔ بشرطیکہ دونوں کا انداز فن کا رانہ ہو۔ ان افسانوں کے انجام میں ہر جگہ اسی ڈرامائی کیفیت اور لوگوں کے ذہن پر ضرب کاری لگا کر سرت محسوس کرنے کا سراغ ملتا ہے۔

لیکن یہ میلان ان افسانوں میں یقیناً ادبی نمایاں ہے جنہیں میں نے منٹو کے جنسی افسانے کہا ہے۔ حالانکہ منٹو کے متعلق یہ کہنا کہ ان کا کون سا افسانہ جنسی نہیں ہے ذرا مشکل ہے۔

کم از کم اس درد کے تقریباً آدھے افسانوں میں جنسی میلان اس درجہ رچا ہوا ہے کہ افسانہ کے باقی پہلو اس کے نیچے ذب کر رہ گئے ہیں منٹو نے اس درد میں جتنی جنسی کہانیاں لکھی ہیں ان میں سے بعض کے متعلق تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ نفسیاتی یا تجزیاتی ہیں لیکن اکثر کا مقصود سوائے جنسی لذت یا جنسی ہیجان پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کی اس بے حد اہم فطری جبلت نے ان افسانوں میں ایک غیر صحت مندانہ مضر عریاں میلان کی شکل اختیار کر لی ہے۔ منٹو کے ان افسانوں کا ہر کردار، بوڑھا، جوان، بچہ، عورت، مرد کسی نہ کسی طرح اسی مرض کا مریض معلوم ہوتا ہے ممکن ہے اس اعتراض کا جواب افسانہ نگار کے پاس یہ ہو کہ جس چیز کو درد سے مرض کہتے ہیں انہیں وہ جائز طور پر فطرت کا ایک ناگزیر تقاضا کہتا ہے اور اسی لئے اس کے ہر پہلو کی عکاسی کرنے کو اپنا فنی منصب جانتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ فطرت کے فردی سے فردی اور بڑے سے بڑے تقاضے ہی جب اعتدال کی حد سے گزر جائیں تو ترفع ان کا علاج ہے۔ ایک غلط راہ پر پڑے ہوئے فطری میلان کو بار بار ابھارنا نہ اس فرد کے لئے مفید ہے جس کی خدمت انجام دی جا رہی ہے اور نہ اس معاشرے کے لئے جس پر اس طرح کے افراد کی صحیح تربیت کا بار ہے۔

منٹو نے پہلے کی طرح اس درد میں بھی بعض ایسے افسانے لکھے جن کی بنا پر اسے عدالتوں کے مدیر جواب دہی کرنی پڑی "ٹھنڈا گوشت" اسی طرح کے افسانوں میں سے ایک ہے جو بظاہر عریاں ہونے کے باوجود فنی نقطہ نظر سے ایک مکمل افسانہ ہے اور اس میں جو کچھ عریاں نظر آتا ہے اس کا فنی جواز افسانوں کے دوسرے حصوں میں موجود ہے لیکن اس کا کیا علاج کہ اُس نے ایسے بھی بہت سے افسانے لکھے ہیں جن میں عریاں ہی ہے اور اس کے لئے کوئی اخلاقی یا فنی جواز نہیں — اور اس کی وجہ محض یہی ہے کہ افسانہ نگار نے جدت پسندی کے نام سے ایک ایسے رُعبان کو عام کرنے کی کوشش کی ہے جو گرمی محفل اور ہنگامہ آرائی کے سوا کسی دیر پا نتیجے کا حامل نہیں ہوتا اور یہ چیز افسوس ہے کہ اس کے فنی انحطاط کی واضح دلیل ہے۔

منٹو کو غالباً اس بات کا احساس اور اندازہ ہے کہ اب زندگی پر اور اس سے بھی زیادہ فن پر اس کی گرت ڈھیلی پڑ چکی ہے۔ اُس کے اختیار میں خیالات اور جذبات پر پورا قابو رکھنے کی قوت اور قدرت باقی نہیں رہی اس لئے اُسے یہ کمی کسی اور طرح پوری کرنی چاہیے یا ممکن ہے کہ اس کی یہ کمی اس کے ارادہ اور کوشش کے دخل کے بغیر ہی پوری ہو رہی ہے۔

نظرت نے ایک قوت سلب کر کے دوسری کو زیادہ ابھارنے میں اپنے ایک قانون کی پیروی کی ہے۔ یہ ساری باتیں محض قیادہ شناسی یا قیاس آرائی پر مبنی نہیں ہیں۔ اعصاب کے انحطاط کے اس دور میں افسانہ نگاری کی قوت ارادی اور اعصاب کی اس شکست و سختی کے باہمی تصادم میں جب کبھی افسانہ نگار کو عارضی فتح حاصل ہوئی ہے تو اس نے فن کے اس سارے انحطاط پذیر میللات پر غلبہ پا کر ایسی چیزیں لکھی ہیں جو فن کے اس سارے محاسن کی منظر ہیں جنہوں نے کبھی منٹو کو منسوخ بنایا تھا۔ ان کے مجموعے "یزید" کے اکثر افسانے جو اعصابی جنگ کی کسی عارضی فتح کے دنوں میں لکھے گئے ہیں، نہ صرف اس ساری خواہیوں سے پاک ہیں جو منٹو کے دور جدید کے اکثر افسانوں میں نمایاں ہیں بلکہ فن کے اتنے اچھے نمونے ہیں کہ ان پر اچھے سے اچھا افسانہ نگار بھی رشک کر سکتا ہے۔

ان افسانوں میں مشاہدہ کی باریکی اور غور و فکر کی گہرائی قدم قدم پر بھلکتی ہیں۔ منٹو افسانہ میں واقعات کے آثار چڑھا ڈالنے اور ان کی رفتار میں طرح طرح کی اور تیز ہوتی رہتی چاہئے وہ اس مجموعے کے اکثر افسانوں کی خصوصیت ہے۔ منٹو کے یہ افسانے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اپنی چھ سال کی فنی زندگی میں بہت تھوڑی مدت کے لئے اس نے گرد پیش کے حالات کو گہری نظر سے دیکھ کر ان سے شدید تاثر قبول کیا ہے، ان پر سنجیدگی سے غور کیا ہے لیکن فلسفی یا مفکر کی طرح نہیں، اور اس کے بعد مشاہدہ، احساس اور غور و فکر کے ان نتائج کو فنی ربط افسانہ کے توانک کے ساتھ افسانہ کی شکل دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان افسانوں میں غلوں اور اخلاق کی بلندی کا رنگ بت گہرا ہے جو ان کے اس دور کے

دوسرے افسانوں میں صرف کبھی کبھی اور کبھی کبھی بھلکتا ہے۔ اس طرح کے دوسرے افسانوں میں سے ایک ”موزیل“ ہے، جو نہ صرف سچی ہوئی کردار نگاری کا بڑا کامیاب نمونہ ہے بلکہ جسے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ منٹو نے اپنے اکثر افسانوں میں شراب اور عورت اور ان دونوں کی آغوش میں پرورش پانے والی لذتیں گشتگی کے سوا کسی اور چیز سے کم واسطہ کھا ہے اور اپنے سنسنے والوں کو ایسی بیسیوں کہانیاں سنائی ہیں جہاں غنیمی لذت سنسنے روپ بھر کم دلوں کو رجھاتی اور چوری چھپے وہی سب کچھ کرنے کی ترغیب دلاتی ہے جس کی تصویریں ان افسانوں میں ہیں لیکن ان افسانوں سے الگ جب منٹو نے اپنے ذہن کو اس موضوع کی جگہ بند سے (جس کی شکل ان کے معاملہ میں ایک نفسیاتی گتھی کی سی ہو گئی ہے) آزاد کر لیا ہے تو انہوں نے گرد پیش کی اس زندگی کو جس سے وہ عموماً بھاگتے یا جسکی طرف سے آنکھیں بند کرتے دکھائی دیتے ہیں اس طرح اپنا یا ہے۔ اور اسکے دکھ درد کو اس طرح اپنے دل میں جگہ دی ہے کہ یہ ان کی ملکیت معلوم ہونے لگے ہیں۔ ایسے زمانے میں انہوں نے ہمارا تعارف ایسے کرداروں سے کر لیا ہے جن کی یاد کا نقش ہمارے دل پر ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ موزیل کے علاوہ، سہائے اور رام کھلاؤن اسی طرح کے کرداروں کے نمونے ہیں۔

منٹو کی موجودہ دور کی افسانہ نگاری فن کے نقطہ نظر سے باتیں بنانے یا زیادہ سے زیادہ ایسی بازی گری اور شجہہ بازی کی افسانہ نگاری ہے جس میں ایک بھر بھر کا کھلاؤن اپنے کرتب دکھا دکھا کر دوسروں کو خوش کرنے میں مصروف ہے۔ اس بازی گری اور شجہہ بازی میں وہ اکثر ایسا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کا سارا جسم عریاں ہو جاتا ہے اور وہ کرتب دکھاتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی جب وہ اپنے آپ کو عافی کشش کے ان پھندوں سے چھڑالے تو اسکی نہانت، تخیل اور تصور کے جوہر ابھر کر ہر چیز پر چھا جاتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ ایسے لمحے کم آتے ہیں اور بدیدہ میں آتے ہیں اور بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شخص کے متضاد عناصر کی اس کشش میں وہ غمراہ ہستہ آہستہ مغلوب ہو رہا ہے جو فنکار کے فن میں ٹھہراؤ اور استقلال پیدا کرتا ہے۔

تقسیم کے بعد افسانہ

۱۹۴۷ء میں جب ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان قائم ہوا تو ہمارا افسانہ فنی اعتبار سے اپنی معراج کو پہنچ چکا تھا۔ ۱۹۳۵ء اور ۱۹۴۷ء کے درمیان اردو میں جتنے افسانے لکھے گئے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں آسانی سے مغرب کے بہترین افسانوں کا ہم پلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ تقریباً یہی بارہ سال کی مدت ہے جب پریم چند نے ”کفن“ عباس حسینی نے ”دو شریفوں کا مقابلہ“ محمد مجیب نے ”کیما گڑھ“، آتش نے ”بنینگن کا پورا“ بیسی نے ”گرم کوٹ“ کرشن چندر نے ”ٹوٹے ہوئے تارے“ حیات اللہ انصاری نے ”آخری کوشش“ منٹو نے ”ہتک“ اور ”نیا قانون“ احمد علی نے ”ہماری گلی“ اور غلام عباس نے ”آنندی“ لکھ کر اسی صنف میں جگہ پائی جو موپساں، چخوف اور آرننگ کی صف ہے۔ ان گنے چنے افسانوں کے علاوہ بھی کہ جن کے نام اس دور کے تصور کیساتھ فوڈا ہن میں آتے ہیں۔ اسی زمانے میں بہت سے افسانے ایسے لکھے گئے جنہیں زندگی کے حقائق، فن کے احساس اور شخصیت کی انفرادیت کا رچا ہوا نقش کہا جاسکتا ہے۔ کہنہ مشق لکھنے والوں سے لے کر تازہ واردوں تک سب لکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے ۱۹۴۷ء تک پہنچتے پہنچتے اس حقیقت کو پوری طرح پہچان کر اپنے افسانوں میں برتا ہے کہ افسانے کی تکمیل زندگی کے قریبی مشاہدے، فن کی کاوش اور دل سوزی اور اپنی ذات کے پر خلوص رجحان کے بغیر نہیں ہوتی چنانچہ اس دور کا پورا افسانہ زندگی اور

فن کے اس صحیح رُپے ہوئے امتزاج کا ترجمان اور عکاس ہے اور اس میں ہمیں جہاں ایک طرف قومی زندگی کے گوناگوں پہلوؤں کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دیتی ہے وہاں فن کی لطافتیں اور نزاکتیں بھی ملتی ہیں اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ افراد کے مزاج کا وہ عکس بھی نظر آتا ہے جس سے فن میں تنوع اور نگینی اور جذبے کی گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے افسانے کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے جب ہم اس بارہ برس کی مدت میں لکھے ہوئے افسانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے چہرے خوشی سے معمور اور گدہ نہیں نحر سے بلند ہو جاتی ہیں۔ یہ دود بلا شبہ ہماری افسانہ نگاری کا عہدِ زریں ہے جس میں اچھے افسانوں کے ساتھ اور ایسے افسانہ نگاروں کے ساتھ جن کا مرتبہ اساتذہ فن کا ہے ایسے افسانہ نگاروں کی بھی خاصی تعداد نظر آتی ہے جنہوں نے اپنی فکر و نظر کی بدولت اپنے لئے ایسی جگہ بنائی ہے کہ ان کے ناموں اور کارناموں پر نظریں پھرتی ہیں جیسٹی، حجاب، امتیاز علی مجنوں گورکھ پوری، عصمت، بیدی، کرشن چندر، منٹو، حیات اللہ انصاری اور اختر انصاری کے علاوہ اب غلام عباس، حسن عسکری، ممتاز مفتح، اختر احمد نبوی، سمیل عظیم آبادی، احمد زید قاسمی، ہاجرہ مسرود، خدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، ممتاز شیریں، بلونت سنگھ، نسیم سلیم، شفیق الرحمن، مندر ناتھ، ابراہیم جلیس اور آغا یار کے نام سن کر بھی ہونگے چونکتے ہیں اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ایسی کہانیاں لکھی ہیں جن میں انسان کے دکھ درد کی کھٹک بھی سنائی دیتی ہے اور اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں کی کھٹک بھی۔ ان افسانہ نگاروں کی کہانیاں انسان کے چھپے ہوئے بھیدوں کی عکاس ہیں اس لئے کہ انہوں نے اپنی چشمِ ظاہر میں کے علاوہ چشمِ دل کو بھی کھلا رکھا ہے۔

ہمارا افسانہ فن کی اس بلندی تک پہنچا تھا کہ تقسیم کے بعد رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات نے اس کی فنی روایت کے تسلسل کو ختم کر دیا۔ اس کی روانی ایک تاریخی حادثہ اور انقلاب کیوجہ سے ایک بارگی دک گئی اور ایک مدت تک دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ

جیسے بتے ہوئے دریا کے سامنے ایک آہنی دیوار کھڑی ہو گئی ہے اور یہ دریا ہمیشہ کے لئے بسنا بھول گیا، لیکن دریاؤں کی فطری ردائی کو آہنی دیواریں بھی نہیں روک سکتیں، ان کا رخ البتہ بدل سکتی ہیں چنانچہ افسانے کی فطری ردائی کے راستے میں ایک عظیم حادثے اور انقلاب کے حائل ہونے کا نتیجہ بھی یہی ہوا کہ تھوڑے دن تک بظاہر رُکے اور پھر ٹھہرے رہنے کے بعد اس میں ایک جوش پیدا ہوا اور دریائے اپنے لئے ایک نئی راہ ڈھونڈ نکالی۔ ہمارے جو افسانہ نگار ماحول کے اس اچانک جھلے کی وجہ سے بھروسہ چکا اور دم بخود رہ گئے تھے انہوں نے پھر آنکھیں کھولیں اور پھر اپنے گرد و پیش کی زندگی کا جائزہ لینا شروع کیا، لیکن اس جائزے میں انہیں زندگی کی صورت ہی بدلی ہوئی نظر آئی۔ ہر چیز نئی نئی سی، ہر چیز تباہ شدہ اور مسخ۔ انسان اور انسانیت کو آنکھوں نے ہر طرف خاک و خون میں لت پت دیکھا۔ انسانیت کی وہ ساری قدریں جنہیں انسان نے ہزاروں برس کی محنت و مشقت سے پالا پوسا اور بردان چڑھایا تھا بھروسہ، سسکتی ہوئی، مرنے لگی ہوئی دکھائی دیں اور یوں معلوم ہوا جیسے نظر کے لئے اب تباہی، بربادی اور نیستی کے سوا کوئی منظر باقی نہیں رہا اس لئے ترہپتے، تلملاتے ہوئے افسانہ نگار نے بس انہیں مناظر کی منظر کشی، اس تباہی و بربادی کے ماتم، اور زندگی کے زخموں کے مرہم کی جستجو کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ اس نے فسادات کے افسانے لکھے۔ بڑے بھیانک، بڑے دردناک اور بعض اوقات بڑے مؤثر۔ کچھ پرانے لکھنے والے اب بھی البتہ ایسے ہیں کہ انہوں نے زمانے کے زخموں سے اپنے سینے کو فگار کرنے کے بجائے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے میں عافیت جانی ہے۔

علی عباس حسینی، مجنوں گور پوری اور حجاب امتیاز علی نے تقسیم کے بعد جو تھوڑا بہت لکھا، اُس میں، اُن کا وہی پرانا رنگ قائم ہے جس کی بدولت انہیں افسانہ نگاری کی دنیا میں شہرت و پسندیدگی حاصل ہوئی تھی۔ علی عباس حسینی کے افسانے ”رحیم بابا“ اور ”جس پر ہی“ مبلغ، مصلح، سیاسی اور فن کار کی ساری نچنگی اور رچاؤ کے منظر ہونے کے

باوجود نییادی طور پر کمائیاں ہیں۔ افسانہ نگار نے مختلف گوشوں میں قدم رکھ کر اس کی مصوری کیے ہیں یہ بات برابر یاد رکھی ہے کہ وہ افسانہ نگار ہے۔ مجنوں نے اس دور میں بھی انسانی زندگی کے حزن و یاس کو اپنا موضوع بنایا ہے اور پلاٹ اور کردار کو یکساں اہمیت دے کر صرف یہ بات کہی فراموش نہیں کی کہ افسانہ نگار کا انجام موثر اور دل نشیں ہو۔ حجابِ عیارِ علی نے اس دور میں بھی رومانی اور طلسمی فضا کے افسانے لکھے ہیں اور ان انسانوں کی کمائیاں سنائی ہیں جن کی ناکامیوں اور محرومیوں نے انھیں اعصابِ کامرغ بنادیا ہے اور جن کی زندگی کی ظاہری رنگینیوں میں خوب تمنا کی سرخی کے سوا کچھ نہیں۔ ان تینوں افسانہ نگاروں کے افسانے گوئی اعتبار سے بلندی کی اس سطح تک انھیں کے ہاتھوں اس سے پہلے پہنچ چکے تھے لیکن ان میں ایک چیز اب بھی ہے۔ اب بھی یہ کمائیاں پڑھنے والے کے جذبہ شوق کو ابھارتی اور اسے تسکین دیتی ہیں۔

ان تین نامور افسانہ نگاروں نے تقسیم کے بعد بھی اپنے ذہنِ خاموش میں لکھنے کا سلسلہ جاری رکھا گویا اپنے آپ کو دنیا کے بکھرے دوس سے جدا الگ ہی رکھا، لیکن احمد علی حسن عسکری اور اختر انصاری نے لکھنا تقریباً بند کر دیا۔ اوپر نہ ناگہ اشک، حیات اللہ انصاری اور بیدی نے البتہ پہلے جیسے شوق سے نہ سہی لیکن لکھا ضرور۔ اشک نے ہمیشہ سے ایک خاص معاشرے اور اس کے مسائل کو اپنے افسانہ کا موضوع بنایا ہے۔ تقسیم کے بعد بھی وہ بڑی ذمہ داری سے اسی راہِ استوار پر چل رہے ہیں اور اسی طرح چل رہے ہیں جیسے انقلابوں کی آمد شد انسانوں کی دنیا سے الگ کوئی چیز ہے۔ نہ انقلاب انھیں متاثر کرتے ہیں اور نہ ان کے دل میں انقلاب پیدا کرنے کی خواہش اور بے حسنی پیدا ہوتی ہے۔ بیدی اور حیات اللہ کے لئے انقلاب کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا ممکن نہیں۔ ان کے حساس دل انسان کو دکھی دیکھ کر ٹپ جاتے ہیں اور اس لئے وہ اس دکھ کی مصوری کے ساتھ ساتھ ایسی راہوں کی جستجو میں بھی مصروف نظر آتے ہیں جن پر چل کر

ان دکھوں کو دور کیا جاسکے۔ اس لئے ۱۹۶۷ء کے انقلاب کے بعد کچھ عرصے تک خاتون رہ کر انھوں نے ایسے افسانے لکھے جو اس انقلاب کا جذباتی عکس اور رد عمل ہیں۔

بیدی کا افسانہ ”لاجوتی“ اور حیات اللہ انصاری کی کہانیاں ”شکر گزار آنکھیں“ اور ”ماں بیٹا“ اسی تاثر کا پرتو ہیں ’لاجوتی‘ کا تانا بانا نفسیاتی ہے اور اس میں بیدی کے فکر و احساس کا دھیما پن بھی ہے لیکن فنی اعتبار سے اس میں وہ بلندی اور گہرائی نہیں جو ”دانہ دوام“ اور ”گرگہن“ کے بعض افسانوں کی امتیازی خصوصیت تھی۔ حیات اللہ انصاری کی دونوں کہانیوں اور خصوصاً ”شکر گزار آنکھیں“ میں وہ جذباتی شدت اور بہادری نہیں جس سے فسادات کے اکثر افسانے فن کی بلندی اور نزاکت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہاں احساس کی شدت، فکر کی گہرائی اور تخیل کی ندرت اور جدت کے ساتھ حسن بیان کا اہتمام بھی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس ہنگامی موضوع پر لکھتے وقت بھی افسانہ نگار نے احتیاط اور انہماک میں کمی نہیں پیدا ہونے دی۔ فسادات کے علاوہ البتہ اس نے جو دو تین اور افسانے لکھے ان میں اس احتیاط اور اہتمام کے بجائے ایک طرح کی فنی شعبہ گری ہے عصمت کے افسانوں میں تین طرح کی کہانیاں ہیں۔ ایک فسادات والی، دوسری ایک خاص طرح کی جذباتی اور سیاسی اور میرے اس مخصوص ماحول کی جسے عصمت نے اپنا کر ایک انفرادی مقام کی تھی کینڈل کوڑا اور فسادات کی کہانیاں ہیں لیکن عصمت کی قدرت بیان کی منظر ہونے باوجود اس حد تک مقصدیت کی حامل ہیں کہ ان میں کوئی تاثر باقی نہیں رہی جن افسانوں کی بنیاد سیاسی ہے ان میں سستے قسم کی جذباتیت زیادہ اور فنی مددک تھمام دکھراؤ اور دکھ دکھاؤ کم ہے اور پڑھنے والے کے دل پر کوئی نقش نہیں چھوڑتے ”سونے کا انڈا“ اور ”چوتھی کا جوڑا“ یقیناً اس لحاظ سے پسندیدہ ہیں کہ یہاں عصمت کو اسی ماحول اور انھیں کہہ اوروں کے متعلق کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا ہے جن کی زندگی کا انھوں نے ماہرانہ مشاہدہ کیا ہے۔

تقسیم کے بعد کرشن چندر اور منٹو نے دوسرے افسانہ نگاروں کے مقابلے میں بہت زیادہ لکھا۔ چنانچہ تقسیم کے بعد ان دونوں افسانہ نگاروں کے افسانوں کے کئی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مجموعی حیثیت سے اگر ان دونوں عظیم فن کاروں کے کارناموں پر تنقیدی نظر ڈالی جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گو ان دونوں نے فنی اعتبار سے بعض اچھی چیزیں بھی لکھی ہیں لیکن اکثر افسانوں کو پڑھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی ذہانت شوخی اور جدت طبع ایک ایسی ہلکے آوند کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے جو دل کی گہرائیوں میں بہت کم اترتی ہے۔ کرشن چندر نے اس درد کے خرد میں ایسے افسانے لکھے جن کا موضوع فسادات اور اسکے سیاسی، معاشرتی، ذہنی اور جذباتی تعلقات تھے۔ کرشن چندر نے یہ افسانے ایک بلند انسانی اور اخلاقی مقصد کو پیش نظر رکھ کر لکھے اور مختلف صورتوں میں مختلف طرح کے پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے لکھے، لیکن اپنی فنی چابک دستی ایک پسندیدہ مقصد کی حمایت کی بدولت ان میں ایک ایسی کشش پیدا کی کہ ہر طبقے کے پڑھنے والے ان سے متاثر ہوتے ہیں دوسری طرح کے افسانوں میں یہ بات نہیں کہ ان افسانوں میں بھی ایک واضح، صحت مندانہ انسانی نقطہ نظر موجود ہے لیکن ان میں شگفتگی و روانی کے بجائے ایسی آوڑ اور رکاوٹ ہے جو فنی انحطاط کی نشانی ہے۔

منٹو نے یقیناً کرشن چندر سے بھی کہیں زیادہ لکھا اور اکثر اپنے تخیل و تصور کی ندرت اور بیان کی تازگی و شگفتگی کے زور پر لکھا اور اپنے پڑھنے والوں کو یقین دلایا کہ اب بھی اسکے مشاہدے میں باہمی فکر میں گہرائی اور اظہار میں ندرت اور تاثیر کی کمی نہیں لیکن ان خوبیوں کے باوجود منٹو کے اس درد کے افسانوں میں شخصیت اور فن کا وہ رچاؤ اور فکر کا اظہار کا وہ انہماک بہت کم جگہ ملتا ہے جس نے منٹو کو ایک عظیم فنکار بنا دیا تھا۔ ان کے ۱۲۸۱ مجموعوں میں صرف چند افسانے ایسے ہیں جنہیں جی ہوئی واقعہ نگاری اور کردار نگاری کا نمونہ کہا جاسکے۔ تقسیم کے بعد منٹو اپنے فن کی عظمت کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ ان کے قدم برابر ڈگمگاتے رہے اور ظاہر ہے کہ ڈگمگاتے ہوئے قدم کسی منزل پر بھی قائم رہنے والے نقش پا چھوڑ کر نہیں جاتے۔

ایسے نقشِ پا جن کی شوخی کو دیکھ کر انسان ٹھٹکتا بھی ہے اور جن کے متعلق یقین کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ان میں نبات و دوام حاصل ہو گا۔ ہمارے افسانہ نگاروں میں اپنی افسانہ نگاری کے سفر میں ایسے نقشِ پا اگر کسی نے پھوڑے ہیں تو وہ احمد ندیم قاسمی ہیں۔ قیامِ پاکستان کے بعد ندیم نے جتنے افسانے لکھے وہ چار پانچ مجموعوں کی صورت میں مرتب اور شائع ہو چکے ہیں اور ان مجموعوں کا ترتیب وار مطالعہ کرنے کے بعد یہ محسوس کر لینا دشوار نہیں کہ افسانہ نگار نے اپنی فنی تخلیقات کے معاملے میں پورے خلوص سے کام لیا ہے۔ اس نے ان افسانوں کے ذریعے جہاں بدلے ہوئے ماحول کی عکاسی و ترجمانی کی ہے وہاں انھیں پوری طرح اپنی شخصیت کے فکری، تخیلی اور جذباتی عناصر میں جذب کیا ہے۔ ان افسانوں کے ذریعے افسانہ نگار نے تہذیب اور فن دونوں کی جو خدمت کی ہے، اُس میں سبکا زیادہ دخل اسکے اُس انہماک کو ہے جس کا عکس اُس کے مشاہدے، مطالعے، فکر اور بیان ہر چیز سے نمایاں ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں نیا فرہاد، دستکین، جب پادل اُٹھے اور ان سے بھی بڑھ کر الحمد للہ، رئیس خانہ، گنڈاسا، اور آتشِ گل، موضوعِ فن اور شخصیت کی ہم آہنگی اور چاؤ کے منظر بھی ہیں اور فنی انہماک، توجہ اور جن بیان کے لطیف پیکر بھی۔ اس طرح کے پیکرِ لطیف مقدار میں کم اور کیفیت میں اس سے کسی قدر ملتے جلتے نہیں۔ غلام عباس کے ان افسانوں کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں جو انھوں نے تقسیم کے بعد لکھے ہیں۔ موضوع کے احساس اور اسے ایک مکمل صورت دینے کے درمیان افسانہ نگار کو کلاش کی جو بیشمار منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں انھیں غلام عباس نے تقسیم سے پہلے بھی ہمیشہ بڑے سکون اور مستقل مزاجی سے طے کیا تھا اور تقسیم کے بعد بھی وہ اسی مسلک پر قائم رہے ہیں۔ ان کے تقسیم کے بعد کے افسانوں میں ”سایہ“، ”اس کی بیوی“ اور ”فینسی ہیر کٹنگ سیلون“ ان کے فنی مزاج کے اسی سکون، اطمینان اور مستقل مزاجی کی مثالیں ہیں۔ ان افسانوں میں افسانہ نگار نے فکر، تخیل، تصور، جذبہ اور بیان و اظہار کی توجہ اور انہماک سے اس

طرح کام لیا ہے کہ ان میں سے کسی چیز پر تھکن کے آثار ظاہر نہیں ہوتے پچھلے دو برس میں البتہ غلام عباس نے دو ایک چیزیں ایسی بھی لکھی ہیں جنہیں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے افسانہ نگار اپنی عادت کے خلاف ٹھہر ٹھہر کر قدم جما جا کر چلنے کے بجائے اپنا سفر تیزی سے طے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس میں سکون اور مستقل مزاجی کی جگہ ایک اضطراب نمایاں ہے جس سے کام کو جلدی سے جلدی انجام تک پہنچانے کا میلان پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز افسانوں کی ترتیب اور ان کے بیان، دونوں چیزوں پر، اثر انداز ہو رہی ہے۔

ان افسانہ نگاروں کے علاوہ، پچھلے لکھنے والوں میں..... جنہوں نے قاری کو اپنی طرف متوجہ رکھا ہے..... ہندوستان کے افسانہ نگار بھی ہیں اور پاکستان کے بھی۔ پاکستانی افسانہ نگاروں میں ہاجرہ مسرور، حدیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہا اور شفیع الرحمن کے نام زیادہ اہم ہیں۔ اور ہندوستانی افسانہ نگاروں میں خواجہ احمد عباس، مند زنا تھ، بلونت سنگھ، پریم ناتھ پردیسی اور تسنیم سلیم کے۔ جہاں تک ہندوستان کے لکھنے والوں کا تعلق ہے ان میں خواجہ احمد عباس، ہند زنا تھ اور بلونت سنگھ کے افسانوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کا فن اب بھی اسی راہ پر گامزن ہے جو ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی خواجہ احمد عباس کے افسانوں میں اب بھی پہلے کا سیاسی اور مصلحانہ جوش و خروش نمایاں ہے۔

اب بھی معاشرتی اور معاشی زندگی کے تضاد کو وہ افسانہ نگار سے زیادہ منطقی کی طرح اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کے اکثر افسانے منطق اور ریاضی کا مرتب مقالہ بن جاتے ہیں۔ ہند زنا تھ کے افسانے اب بھی معاشی مسائل، انسان کی ذہنی اور جذباتی الجھنوں اور پیٹ اور جنس کی بھوک کے گرد گھومتے ہیں اور اکثر تبلیغی رنگ اور جوش اختیار کر لیتے ہیں۔ یوں کبھی کبھی ان میں بعض افسانوں میں تبلیغی مسلک اور فن کا لطیف امتزاج اور بیان کی گھلاوٹ سب سے زیادہ بلونت سنگھ کے افسانوں میں ملتی ہے اور اس لطیف اور پیم ہوئے انداز میں ملتی ہے کہ انہیں آسانی سے حال کے علاوہ مستقبل کا افسانہ نگار کہا جاسکتا ہے۔

پاکستانی افسانہ نگاروں میں شفیق الرحمن نے اب پہلے سے زیادہ مقبولیت اور پسندیدگی حاصل کی ہے اس لئے کہ وسیع تر شاہدے نے اور اس مشاہدے کی وسعت میں فکر و طنز کے امتزاج نے ان کے ہلکے پھلکے اور شگفتہ اسلوب کو زیادہ موثر اور دلنشین بنا دیا ہے۔ اب پڑھنے والوں کا نسبتاً سنجیدہ طبقہ بھی اس شگفتگی میں بھیپ ہوئی گہری معنویت سے متاثر ہوتا ہے یہی صورت قدرت اللہ شہاب کے ساتھ ہے۔ تقسیم سے پہلے ان کے افسانوں میں جنسی لذتیت کا جو میلان نمایاں تھا اس جگہ اب ایک صحت مند معاشرتی اور سیاسی طنز نے لے لی ہے اور افسانہ نگاری کی جرأت و بیباکی نے اس طنز کو اصلاح کا ایک بلند منصب عطا کیا ہے شفیق الرحمن کی شگفتہ و دلنشین اور قدرت اللہ شہاب کی گہری طنز آمیز نثر ہمارے موجودہ افسانے کے دو ایسے پہلو ہیں جن میں فرد اور جماعت دونوں کے لئے لطف و ابساط اور فلاح و بہبود دونوں کا سرمایہ موجود ہے۔

متنازعہ مفتی نے تقسیم سے پہلے بعض اس طرح کے افسانے لکھے تھے جنہیں دیکھ کر اُمید بندھتی تھی کہ ہمارے افسانے میں ایک نیا علم، اور نفسیاتی رجحان پیدا ہوگا اور یہی روش افسانے کے فن کو زیادہ بلند اور زیادہ وسیع بنائے گی تقسیم کے بعد بھی متنازعہ مفتی نے جو افسانے لکھے وہ بلاشبہ ان نفسیاتی رجحانات کے حامل ہیں جن کی طرح انہوں نے اردو میں ڈالی تھی لیکن اس دور کے سب افسانوں میں ایک ایسی آواز ہے جو صرف فن کار کی تھکن اور بددلی سے طور میں آتی ہے۔ یہ تھکن حدیجہ مستور کے افسانوں میں زیادہ، قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں کم تر اور ہاجرہ مستور کے افسانوں میں شاذ نظر آتی ہے۔ حدیجہ مستور نے پاکستان بننے کے بعد گنتی کے افسانے لکھے اور ان میں سے دو ایک ایسے ضرور ہیں کہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں مثلاً ان کا افسانہ محافظ الملک ایک خاص دور کے ذہنی رجحان اور فضا کا عکاس ہے اور "ملاش گم شدہ" اور "درد" میں بیزاری کے اس رجحان کی ترجمانی ہے جو خارجی ماحول کے انتشار کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنی افسانہ نگاری کی ابتدا ایک یورڈو

ماحول کی روایت اور اس روایت کی آغوش میں پرورش پانے والی بیزاری کی مصوری سے
 کی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ان کے فن کا مجموعی اندازہ ہی ہے جو تقسیم سے پہلے تھا۔ اس دور کے
 افسانوں میں کہیں کہیں گرد و پیش کے ماحول کی شاعرانہ تصویریں ہیں اور ان شاعرانہ
 تصویروں میں لقمان کی حکایتوں کی سادگی، انڈسن کی داستانوں کی طلسماتی فضا اور
 ایبرخسر د کے دو سخنوں کی حیات تازہ اور ان سب چیزوں سے مل جل کر پیدا ہونے والی
 ایک شان بے نیازی ہے۔ ہاجرہ مسرور نے البتہ اپنے فن کو بہت کم بے نیازی کی اس نظر سے
 دیکھا ہے۔ انھوں نے اپنی فنی زندگی کے آغاز ہی سے اپنے فن کے ساتھ پورا خلوص برتنے اور
 اور اس پر پوری توجہ صرف کرنے کی عادت ڈالی ہے۔ اس عادت میں زمانے کے ساتھ
 زیادہ نچنگی بھی آئی ہے اور اس نچنگی کی وجہ سے ایک رس اور درد بھی پیدا ہوتا ہے
 قیام پاکستان کے بعد لکھے ہوئے ان کے افسانوں میں 'اندھیرے اجالے' اور 'امت مرحوم'
 ایسے ہیں جن کے موضوع تو عام زندگی کے ہیں لیکن ان کے فن میں عمومیت نہیں۔ زندگی کی
 چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی حقیقت بھی فنی نقطہ نظر سے کتنی اہم بن سکتی ہے اس کا
 احساس اور اندازہ ہاجرہ مسرور کو خوب ہے۔ اس اندازے کے علاوہ ان میں درد مندی
 کے صلے جذبے اور احساس کے ساتھ، شگفتگی اور تازگی سے طنز کرنے کی جو صلاحیت
 ہے اس کی بدولت معمولی سے معمولی موضوع بھی بڑا اہم اور بیوقوف بن جاتا ہے۔ یہ سب
 کچھ ہے لیکن دوسرے اچھے لکھنے والوں کی طرح ہاجرہ نے تقسیم کے بعد اتنا کم لکھا ہے اور
 آہستہ آہستہ اس میں اتنی کمی ہو رہی ہے کہ پڑھنے والے کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ کہیں ان کا
 فن بھی اس منزل پر تو نہیں..... پہنچ گیا جس کے بعد کوئی اور منزل نہیں آتی۔
 جو افسانہ نگار تقسیم سے پہلے افسانے لکھ رہے تھے یا جنھوں نے تقسیم سے کچھ ہی پہلے اس
 میدان میں قدم رکھا تھا ان کی ادبی تخلیقات کا بائزہ لینے کے بعد مجموعی اعتبار سے یہ نتیجہ نکلتا
 ہے کہ انفرادی حیثیت سے بہت کم افسانہ نگار فکری اور فنی نقطہ نظر سے اس منزل سے آگے

بڑھے ہیں جس تک وہ تقسیم کے وقت پہنچ چکے تھے بلکہ عام طور سے لکھنے والوں کا یہ حال ہے کہ یا تو انھوں نے بہت کم لکھا ہے اور یا لکھا ہے تو پہلے سے کتر درجے کا لکھا ہے گویا ان کے فن میں ترقی کے بجائے تنزل کے آثار پیدا ہوئے ہیں ان انفرادی کارناموں کے جائزے کے بعد اگر یہ سوچنے کی کوشش کی جائے کہ مل جل کر ان سب کی تخلیقات نے افسانے کی صنف کو کیا فائدہ پہنچایا ہے تو کسی بدیسی نتیجے تکلتے ہیں۔

پہلی بات جو ان افسانوں کو پڑھنے والا شدت سے محسوس کرتا ہے یہ ہے کہ ہمارے اکثر افسانہ نگاروں کے افسانوں کے موضوع اور پس منظر وہی ہیں جو انھوں نے اپنے لئے مخصوص کئے تھے۔ گرد و پیش کے ماحول میں حد درجے کی تبدیلی کے بعد بھی وہ ان کے افسانے اسی ماحول کی مصوری کرتے ہیں جو ان کی نظروں میں مدتوں سے بسا ہوا ہے۔ علی عباس حسینی کے افسانوں کے یو۔ پی کے دیہات، ہاجرہ مسرود کے افسانوں کی لکھنؤ کے متوسط گھرانوں کی بڑی بوڑھی، قرۃ العین حیدر کی مسودی اور وہاں کے ہوٹل اور ناچ گھر، عصمت کے دیکھے ہوئے مسلمانوں کے بچوں سے کچھ کچھ بھرے ہوئے گھر، منٹو کی دیکھی ہوئی بھٹی کی کھولیاں، ہوٹل اور قحبہ خانے، ندیم کے افسانوں کے پنجابی گاؤں، کھیت کھلیان اور چوپال یہ چیزیں جیسی تقسیم سے پہلے تھیں ویسی ہی اب بھی ہیں۔ ان لکھنے والوں کے افسانے عموماً ماضی کے مشاہدات، تجربات، اور محسوسات کے افسانے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ ماضی کے مشاہدات و تجربات سمٹ کر ان کی نظر حال کی زندگی پر بھی گئی ہے لیکن اس زندگی میں انھیں انقلاب کے خونین حوادث کے سوا کچھ اور نظر نہیں آیا اور اس لئے تقریباً سب نے نسادات کے مشاہدات و تاثرات کو افسانوں کی شکل دی لیکن ان تاثرات کی حیثیت چونکہ ہنگامی اور حد درجہ جذباتی تھی۔ اس لئے اس موضوع سے تعلق رکھنے والے بہت کم افسانوں میں ایسے نقوش دکھائی دیتے ہیں جن میں ابدیت کا رنگ ہو۔ ان افسانوں میں کہیں کہیں زندگی پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالی گئی ہے، لیکن اس

مشاہدے میں نہ زندگی کی گہرائی ہے نہ مستقبل کے لئے جاں فزا نوید و بشارت، زندگی کی شب تار میں ان افسانوں سے کہیں نمودِ سحر کے آثار نمایاں نہیں ہوتے۔ موضوع سے انگ ہٹ کر فن اور اسلوبِ اظہار پر نظر ڈالی جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر لکھنے والوں نے ہاتھ اپنے لئے فن کی جو راہ متعین کی ہے اسی پر چل کر سرود و شادماں ہے۔ کسی نے اگر کوئی جدت دکھائی ہے تو ایسی کہ اس سے فن کی خوبیوں میں کسی طرح کا اضافہ نہیں ہوا۔ ہر جدت کے پیچھے فن کو ترقی دینے کے بجائے جدت و ذہانت کی نمائش کا جذبہ کام کرتا نظر آتا ہے۔ جدت کے اس اظہار کے علاوہ کہیں کہیں لکھنے والوں کے لہجے میں ایک طرح کی جرأت اور دلیری کا عکس ہے لیکن اس جرأت اور دلیری کا انداز عموماً تلخ ذوالی کا ہے اور اس لئے جو بات اس لہجے میں کہی جاتی ہے اس کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے گویا افسانہ نگاری موجودہ دور فن کے تنزل اور انحطاط کا دور ہے اور یہ انحطاط کچھ تھکن کی وجہ سے ہے کچھ معاشی معاشرتی بوجھ کی وجہ سے اور کچھ ماحول میں ایسے محرکات کی کمی کی وجہ سے جو ادب اور فن کو ابھارتے اور پروان چڑھاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ افسانہ نگاروں نے خاموشی اختیار کی، کچھ نے رُک رُک کر قدم اٹھائے اور کچھ بے سوچے سمجھے اندھا دھند لکھتے چلے گئے اور ان تینوں چیزوں کا نتیجہ فن کے انحطاط اور تنزل کے سوا کچھ نہیں لیکن ایک چیز ہے جس سے امید کی کرنیں پھوٹی ہیں، پرانے لکھنے والوں کی اس تھکن کے زمانے میں کچھ نئے لکھنے والے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک نئے انداز کچھ اچھے افسانے لکھ کر یہ توقع پیدا کی ہے کہ پرانے دیئے بھج جانے کے بعد نفا تار یکا نہیں ہو جائیگی۔ نئے چراغ جن کی روشنی ابھی مدہم ہی جل کر نفا کو منور رکھنے کی خدمت انجام دینے پئے چراغ ہندوستان میں کم اور پاکستان میں زیادہ روشن ہوئے ہیں۔ انتظار حسین، اے حمید، انور، ضمیر الدین، خلیل احمد، ابن الحسن، اشفاق احمد اور ان سے ذرا نیچے بھی جلیانی بانو، صادق حسین، غلام علی چودھری اور باقر علیم اس نئی روشنی کے مشعل بردار ہیں۔

ان نئے لکھنے والوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے تقلید و پیروی کے عام راستے سے ہٹ کر اپنے لئے وہ راہ منتخب کی ہے جو اس کی پسند کی ہے۔ ہر ایک کے شاہدے کی ایک محدود مخصوص دنیا ہے اس محدود مخصوص دنیا کی تفصیلات پر افسانہ نگار کو عبور ہے۔ اس لئے وہ بڑے اعتماد سے اسے اپنے افسانے کا پس منظر بناتا ہے۔

ان افسانہ نگاروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان سب سے بین الاقوامی حالات پر نظر رکھ کر یہ دیکھا ہے کہ ان حالات کی لہریں کس طرح ان کی محدود زندگی اور ماحول میں نئی نئی لہریں پیدا کرتی ہیں، کس طرح سیاست، معیشت اور اخلاق کے ڈانڈے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کس طرح ایک آدمی کا عمل اور انداز فکر ساری دنیا کی سیاست اور معیشت کی پیدا کی ہوئی گتھیوں اور الجھنوں کا عکس ہے۔ ان پیدا کیے جانے والے نئے افسانہ نگاروں میں سے ہر ایک کوئی کہانی سنانے کے بجائے کسی نہ کسی ایسے فرد کی داستانِ غم سنانا ہے جو اپنے ماحول سے بیزار ہو کر فرار کی کوئی راہ تلاش کرنے میں مصروف ہے اور خود فراموشی طاری کرنے کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد جانتا ہے۔

ان نئے افسانہ نگاروں نے بڑی شدت سے محسوس کیا ہے کہ فسادات افسانے کا کوئی مؤثر موضوع نہیں ہیں۔ انھیں یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ محض جنس کا چٹخارہ عظیم ادب کی تخلیق نہیں کرتا۔ یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے اور اس کا ذکر بھی زندگی کی دوسری حقیقتوں کیساتھ اسی طرح ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے اسے کوئی غیر معمولی چیز نہ سمجھنے لگیں۔

یہ نئے لکھنے والے جس طرح موضوع کے معاملے میں حقیقت شناسی اور نکتہ بندی کا ثبوت دے رہے ہیں اور پرانی راہوں پر چلنے کے بجائے ان راہوں پر چل رہے ہیں جن پر زندگی کے نئے مسائل کا سراغ ملتا ہے۔ اسی طرح اظہار کے معاملے میں بھی نئے تجربات نہیں گھبراتے! اپنے فن کی پوری روایت ان کی نظر میں ہے۔ انھوں نے اس کا اثر قبول کیا ہے اسے اپنے مزاجوں میں رچایا ہے اور اسی کی بنیاد پر اظہار کے نئے تجربات بھی کئے ہیں انھوں نے

اشاریت، ایمائیت، ایجاز و تفصیل سے حسب موقع کام کیا ہے اور انھیں موقع اور محل کے مطابق شیر و شکر کرتے ہیں، کئی کئی مضائقہ نہیں جانا پتا۔ انھوں نے اپنے بیان کو موثر بنانے کے لئے ادبیت و حضرتیت کا سہارا بھی لیا ہے اور ان کے افسانوں میں بابا بجا غالب، اقبال، حافظ، خسرو اور عرفی کے نغموں کی گونج سنائی دیتی ہے۔

ان نئے افسانہ نگاروں کے افسانوں پر الگ الگ نظر ڈالی جائے تو ان میں فن کے اکثر وہ محاسن دکھائی دیتے ہیں جن سے اچھے افسانے کی تخلیق و تعمیر ہوتی ہے ان میں پہر پکائے موضوع کی تلاش اور مواد کی فراہمی میں پورے انہماک اور کاوش سے کام لیا ہے اور پورے فنی خلوص کے ساتھ صرف اسی زندگی کو اپنے افسانوں کا پس منظر بنایا ہے جس کا مشاہدہ اور مطالعہ اس نے اچھی طرح کیا ہے وہ صرف ایسے ہی کرداروں کی باتیں کرتے ہیں جو ان کے جاننے پہچاننے میں یہی صورت فن اور اس کے لوازم کو برتنے کے معاملے میں ہے، انھیں فن کی روایتوں کا احترام بھی ہے لیکن ان میں بات کو نئے سے نئے اسلوب اور دلکش سے دلکش انداز میں کہنے کی لگن کی بھی کمی نہیں۔ ان کے لکھنے والوں نے فن کے اجزا کی طرف الگ الگ توجہ کرنے سے بھی زیادہ اپنی تخلیقات کے مجموعی تاثر کو اہم جانا ہے اور یہ ساری علامتیں افسانہ کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیکن اس سے انکار منکر ہے کہ ان نئے لکھنے والوں میں سے کوئی ابھی بیدی، منو، عصمت، حیات اللہ انصاری، احمد علی، اور غلام عباس کی سطح تک نہیں پہنچا۔ گویا ممکن ہے کہ مطالعہ کی وسعت مشاہدے کا انہماک اور فکر کی گہرائی اور اپنے فن کے ساتھ پورا خلوص کبھی انھیں اس سطح پر پہنچا دے۔

افسانہ نگاروں کی نئی پود

(۱)

افسانہ نگاروں کی نئی پود سے میری مراد افسانہ نگار ہیں جن کے نام تقسیم کے بعد ہمارے سامنے آئے اور جنہوں نے مقدار اور معیار دونوں حیثیتوں سے اتنے اور ایسے افسانے لکھے کہ ادبی حلقوں میں اپنی جگہ بنالی۔ ان نئے لکھنے والوں میں انتظار حسین، اے حمید، شوکت صدیقی، دیوندر ستر، انور، انور عظیم، فہمیر الدین..... جلیل احمد، ابن الحسن اور اشفاق احمد کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے تقریباً ہر ایک افسانہ نگار کے افسانے کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ افسانوں کے ان مجموعوں کو اور ان مجموعوں کے علاوہ وقتاً فوقتاً رسالوں میں چھپنے والے افسانوں کو پڑھ کر کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا خاص انداز ہے۔ دوسرے یہ کہ ان سب افسانہ نگاروں نے مل کر اس تقریباً آٹھ برس کی مدت میں افسانہ کو خاموشی اور جمود کے الزام سے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن ان دو باتوں سے بھی زیادہ جو چیز پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے یہ ہے کہ ان سب میں مواد اور موضوع کے انتخاب ذہنی اور جذباتی رجحانات اور انداز بیان اور اسلوب نگارش کے اعتبار سے بعض باتیں مشترک بھی ہیں۔ مثلاً جہاں تک مواد اور موضوع کا تعلق ہے ان افسانہ نگاروں میں سے اکثر کا رجحان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لئے مشاہدے کا ایک مخصوص میدان منتخب کر لیا ہے۔ یا یوں کہنا شاید زیادہ صحیح ہو کہ ہر ایک کو جس ماحول سے زیادہ قرب، زیادہ لگاؤ ہے اور اس لئے قدرتی طور پر زیادہ واقفیت ہے۔ اس نے اپنی کہانی کا

پس منظر اسی مخصوص ماحول کو بنا لیا ہے۔ بعض صورتوں میں اسی کلیہ سے انحراف بھی ہوا ہے لیکن مجموعی حیثیت سے عام رجحان یہی ہے، اس رجحان سے ہمارے افسانہ نگاروں کی پچھلی پود (جس میں کرشن چندر، منٹو، بیدی، حیات اللہ انصاری، احمد ندیم قاسمی، عصمت چغتائی وغیرہ شامل ہیں) نے افسانے کے فن کو بہت فائدہ پہنچایا۔ جہاں تک اس نئی پود کا تعلق ہے، اس کے متعلق اس بارہ برس کی کاہگہ امدی کو دیکھ کر کوئی نااطق فیصلہ کر لینا یا کوئی حکم لگا دینا ذرا قبل از وقت ہے۔ اس لئے اس خاص رجحان کے نقطہ نظر سے کسی ایسے نتیجے پر پہنچنے کے بجائے جو سب لکھنے والوں کا احاطہ کرے زیادہ موزوں یہ ہے کہ جن افسانہ نگاروں کے یہاں یہ رجحان مقابلتاً غالب ہے، ان کے افسانوں کا جائزہ لیتے وقت کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ البتہ یہ بات کسی قدر یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ افسانہ نگاروں کی نئی پود اس روش میں کچھ تو پچھلی پود کے افسانہ نگاروں کا اثر شامل ہے اور کچھ بدیہی طور پر مغرب کے افسانوں کی اس عام روش کا عکس ہے جو ماحول کی تخصیص کے سلسلے میں اب کوئی نئی چیز نہیں رہی۔

ماحول کی تخصیص کے علاوہ ایک دوسری چیز جو پچھلی پود کے افسانہ نگاروں میں بھی تھی اور نئی پود کے افسانہ نگاروں میں بھی نمایاں طور پر موجود ہے یہ ہے کہ ہر ایک کی نظر اس مخصوص ماحول کے واقعات اور کرداروں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک اور ساری دنیا کی زندگی پر بھی پڑتی ہے۔ ہر لکھنے والا پوری طرح اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ وہ ایک محدود اور مختصر سے ماحول میں ہوتا دیکھ رہا ہے، اس کا راستہ کسی نہ کسی طرح اپنے ملک اور اس سے بڑھ کر ساری دنیا کی سیاسی الجھنوں سے ملتا ہے۔ یہ سیاسی الجھنیں اور کشمکش جو اب زندگی کا معمول بن گئی ہیں، ساری دنیا کے معاشی نظام پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور معاشی نظام کی الجھنوں سے ہر جگہ کے انسان اور اس سے مخصوص ماحول کے انسان کی زندگی پر بھی بالواسطہ ضرور اثر پڑتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی اس کی حرکات و سکنات کا

تجزیہ کرنے بیٹھے تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی نفسیاتی گتھی چھپی ہوئی دکھائے گی جو وسیع تر زندگی کی ناگزیر ابلختوں اور گتھیوں کی پیدا کی ہوئی ہے۔

اسی بات سے دو باتیں اور پیدا ہوتی ہیں — ایک تو یہ کہ افسانہ نگار خواہ کچھ کتنا چاہیں ان کی بات زندگی کے دکھ درد کی بات بن کر رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی کہانی اب کہانی ہونے کے بجائے کسی نہ کسی گہرے تاثر کا عکس ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی ایسے انسان کی داستانِ غم جو حال سے بیزار اور ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا ہے۔ ان افسانوں میں ایسے آدمی کم نظر آتے ہیں جن کی نگاہ اس اندھیرے کو چیر کر کسی آنے والے اُجالے کی جستجو میں مصروف ہو یا خود امید کی کوئی کرن دیکھ کر دوسروں کو بھی اس کی جھلک دکھائے۔ یہ رجحان ہمیں کیس کیس اپنی پھلی پود کے افسانہ نگاروں میں بھی نظر آتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں بڑی شدید شکل میں نظر آتا ہے لیکن ان کے یہاں ماضی کی یادوں کے ساتھ مستقبل کے لئے ایک پیغام اور آنے والے زمانے کے لئے کوئی نہ کوئی نوید جاں نرزا بھی ہے۔ ایک ایسی دنیا، ایسی زندگی کا تصور بھی ہے جو خیال ہونے کے باوجود خوشیوں کی حامل فرد ہے۔ جو گرتے ہوئے کو سہارا ضرور دیتی ہے، افسردگی اور مایوسی کے راستوں میں دیئے ضرور جلاتی ہے، نئی پود کے افسانہ نگاروں نے اس نئی نوپا حسین اور مسرت آگین دنیا کی جگہ ہٹلوں، چائے گھروں اور قہوہ خانوں میں پناہ لی ہے۔ ان کے اپنے غموں کی طرح ان کے اکثر کرداروں کے غم میزوں کے گرد بیٹھ کر ٹھنڈی گرم اور آتشیں مشروبات میں غرق ہوتے ہیں — اور اس طرح غرق ہو ہو کر ابھرتے اور ابھر کر غرق ہوتے رہتے ہیں۔

پچھلی پود کے افسانہ نگاروں نے تقسیم کے ذرا پہلے اور بعد کے انتشار کو جسے اب عام طور پر فسادات کی اصطلاح کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے) اپنے افسانہ کا موضوع بنایا تھا اور بہت سے لکھنے والوں نے پورے افسانے کی بنیاد کسی نہ کسی ایسے واقعہ یا تصور پر رکھی تھی جس کا تعلق براہ راست ان فسادات سے تھا۔ نئی پود کے افسانہ نگاروں نے

یہ بات بڑی شدت سے محسوس کی ہے کہ فسادات سے تعلق رکھنے والے واقعات افسانے کا کچھ اچھا موضوع نہیں ہیں، اس لئے ان کے بہت کم افسانے ایسے ہیں جنہیں پوری طرح فسادات کے افسانے کہا جاسکے۔ ایسے افسانے البتہ انہوں نے بھی عامے لکھے ہیں جن میں فسادات ہلکے ہلکے اشارے موجود ہیں یا جن کے پس منظر میں ان کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ نئی پود سے ذرا پہلے کے افسانہ نگاروں میں جنس کا رجحان بہت زیادہ تھا اور بعض افسانہ نگاروں تو اسے دیدہ و دانستہ سنسنی پیدا کرنے کا ایک وسیلہ بنایا تھا (نئی پود کے لکھنے والے اس فطری میلان سے تاثر تو خیر نہیں ہوئے لیکن اس کا ذکر انہوں نے اپنی کہانیوں میں کسی غیر معمولی چیز کی طرح نہیں کیا۔ پچھلی پود اور نئی پود کے افسانہ نگاروں کا ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ پچھلی پود کے بعض لکھنے والوں نے زندگی کے موجودہ انتشار اور ذہنی اضطراب اور کشمکش کی ذمہ داری بڑی آزادی اور جرأت کے ساتھ ارباب اقتدار کے سر رکھی تھی۔ نئے لکھنے والوں میں یہ رجحان بہت کم ہے۔ وہ اس طرح کی تنقید میں صرف ہلکے ہلکے اشاروں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس خاص معاملے میں ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے افسانہ نگار ان اشاروں کنایوں میں بھی تلخ ادب بے باک ہونے سے نہیں چوکتے۔ اسکے برخلاف پاکستان کے افسانہ نگاروں نے اپنی بات کو بہت کم فنی حسن کی حدود سے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔

پچھلی پود کے افسانہ نگاروں کی نظر زندگی پر بہت گہری تھی۔ انہوں نے اپنے افسانے کو محض تخیل کی تخلیق کبھی نہیں بنایا۔ نئی پود نے اپنے پیش روؤں سے یہ سبق سیکھا ہے۔ ان کے افسانے اکثر و بیشتر زندگی کے محور پر گھومتے ہیں۔ زندگی کا ایک دلکش پہلو مناظر فطرت بھی ہیں پچھلی پود کے افسانہ نگاروں نے شروع شروع میں اپنے افسانوں کو دلکشی کا مرقع بنایا لیکن آہستہ آہستہ اس سے اپنا دامن بچا کر زندگی کی تلخیاں اس میں سمیٹنی اور بھرنی شروع کر دیں۔ نئی پود کے تقریباً سارے افسانہ نگاروں نے یہ بات شدت سے محسوس کی ہے کہ زندگی صرف تلخیوں کا نام نہیں، اس میں کہیں کہیں لذت، شیرینی اور حُسن بھی ہے اور یہ حُسن سب سے زیادہ مظاہر فطرت

میں نمایاں ہے۔ ان میں سے ہر افسانہ نگار فطرت کے حسن سے متاثر ہوا ہے اور جس طرح خود متاثر ہوا ہے دوسروں کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی ہے۔

مواد اور موضوع کے انتخاب اور زندگی کے متعلق کچھ خاص طرح کے رجحانات اور میلانات رکھنے کے علاوہ انداز بیان کے معاملے میں بھی نئی نئی پود کے افسانہ نگاروں کے یہاں بعض مشترک چیزوں کا سراغ ملتا ہے۔ پھپھی پود کے لکھنے والوں میں یہ رجحان عام تھا کہ وہ کسی خاص مقام اور منظر کی مصوری کرتے وقت یا کسی کردار کا تعارف کراتے ہوئے عموماً ماہر باتیں بیان کرتے تھے ان میں جزئیات اور تفصیلات سے بہت کام لیتے تھے۔ یہ تفصیلات کبھی کبھی بے حد خشک اور بے مزہ ہو جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ رجحان کم ہوا اور تفصیلات کے پورے علم کے بعد ان میں سے اپنے مقصد کی منتخب چیزیں نکال لینے کی روش عام ہو گئی بعض نے اس سے بھی آگے بڑھ کر صرف اشاریت اور ایمائیت کو اپنا خاص انداز بنایا۔ نئی پود کے افسانہ نگاروں میں تفصیل پسندی یہ رجحان بہت کم ہوا ہے۔ انہوں نے تفصیل اور ایجاز کو تیر و تشرک کیا ہے اور اس اسلوب کے اختیار کرنے میں ان کا میلان تفصیل سے زیادہ اختصار کی طرف رہا ہے چونکہ اکثر لکھنے والے تفصیل سے زیادہ اختصار کے اس امتزاج سے فضا پیدا کرنے کا کام لیتے ہیں اس لئے ادبی حسن اور فن کشش کے پیش نظر انہوں نے ایمائیت و اشاریت کو اپنا رہنما بنایا ہے، انہوں نے اپنے افسانوں میں کسی نہ کسی مقصد کی ترجمانی یا تاثر کی مصوری کرتے وقت ایمائیت و اشاریت سے کام لینے کے علاوہ جن وسائل سے کام لیا ہے ان میں ادبی اور شاعرانہ رجحان غالب ہے۔ اس ادبی اور شاعرانہ رجحان کا اظہار کبھی تضاد کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی طنز کی شکل میں۔ لفظی و معنوی اور طنز کے صرف میں شخصی اور ذاتی میلانات کو جو دخل ہے اس سے قطع نظر یہ دونوں رجحان نئے لکھنے والوں میں مشترک ہیں۔

اس مشترک ادبی اور شاعرانہ رجحان نے دو صورتوں میں بھی ہر افسانہ نگار کے یہاں کسی نہ کسی انداز میں اپنی جھلک دکھائی ہے۔ ان میں سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہر ایک کے

طرز نگارش میں اپنے ادب اور شاعری کی روایات کا ہلکا ہلکا سا پیر تو ضرور ہے۔ ان میں سے اکثر غالب اور اقبال سے بڑھ کر کبھی کبھی حافظ، خسرو، عرفی کے شعروں کو اپنے خیالات کا پس منظر بناتے ہیں۔ ان کے طرز فکر اور اسلوب نگارش میں ان شاعروں کے نغموں کی گونج صاف سنائی دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی دل کشی کے لحاظ سے ان کے یہاں ایک چیز اور جا بجا صاف نظر آتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح بیان کو درست دینا چاہتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ نئے خیال اور نئے اسلوب میں لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ وہ بے تھوکنے لفظ بنانا اور نئی ترکیبیں تراشتا ہے۔ بیان کے معاملے میں نئے کرنے کی یہ جرات خواہ مجموعی حیثیت سے بہت اچھے نتیجے نہ پیدا کر سکے لیکن اس کے صحت مند ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ کچھ اور نیم بس تجربے بھی کبھی کبھی نچتے ہو جانے اور نکلنے اور سنورنے کے بعد ترقی کا راستہ دکھاتے ہیں۔

ان رجحانات پر مجموعی حیثیت سے نظر ڈالی جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان لکھنے والوں میں گو مطالعہ، مشاہدہ اور پرلہ راست تجربہ کا عکس ہر جگہ موجود ہے لیکن ان میں سے کسی ایک کو دیکھ کر بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ افسانہ کو اس بلندی پر پہنچا سکے گا جس پر وہ اب سے چند برس پہلے تک پر انداز کر چکا ہے۔ نئی پود کے افسانہ نگار کبھی بھی پر انداز کر کے اس بلندی پر پہنچتے ضرور ہیں لیکن ان کے بازوؤں میں ابھی اتنی سکت نہیں کہ دیتک اس بلندی پر اڑ سکیں، اس لئے ان کے افسانوں میں اکثر فن کی نزاکتوں اور لطافتوں کی ہمواری اور اس کے مختلف اجزا میں مکمل ہم آہنگی کی کمی نظر آتی ہے۔ بہت کم افسانے ایسے ہیں جن میں پوری سطح اتنی ہی ادنیٰ ہو جتنی وہ تقریباً ہر افسانے میں کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ پھر ان کے افسانے بڑھ کر کبھی کبھی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان میں اکثر کا شباب آیا اور چند دن کی بہار دکھا کر نہخت ہو گیا۔ ان میں سے اکثر افسانہ نگاروں کی درخشانی "شعلہ مستعمل" کی درخشانی ہے لیکن مایوس ہونے کو اس لئے جی نہیں چاہتا

ان آنکھوں نے شباب کو لوٹ لوٹ کر بھی آتے دیکھا ہے۔ ان افسانہ نگاروں میں ان صلاحیتوں کی کمی نہیں جو افسانہ نگار کو نہ صرف اچھا بلکہ بہت اچھا بنا سکتی ہے۔ کمی اگر ہے تو یہ کہ افسانہ نگاروں نے ان صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ سب جانتے ہیں کہ فطرت بخیل نہیں وہ جب کسی کو کچھ دیتی ہے تو اسے اس کا پورا موقع بھی دیتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہ ایک دفعہ موقع دے کر خاموش نہیں ہو جاتی، برابر موقع دیتی رہتی ہے جب تک فطرت کی حدیں ختم نہ ہو جائیں۔

(۲)

اس اجمال کی تفصیل نئی پود کے افسانہ نگاروں کے افسانے ہیں۔ خلیل احمد نے تقسیم کے بعد جو کچھ لکھا ہے وہ بعض حیثیتوں سے زمانے کے انشاؤں اضطراب کا ایسا عکس ہے جو فن کاریوں ہی اندھا دھند نہیں بنا لیتا اس طرح کے نقش بنانے کے لئے اسے سوچنا پڑتا ہے خلیل احمد نے یہی کیا ہے اور سوچ سمجھ کر اپنے لئے ایک راستہ چنا ہے جو نئے زمانے کے افسانوی فن سے پوری طرح مطابقت رکھنے کے باوجود ایسا انداز ہے کہ اس میں نئی نئی راہیں نکالی جاسکتی ہیں خلیل احمد کے افسانے انسان کی اس ذہنی کیفیت کے ترجمان ہیں جو زندگی اور ماحول سے بیزاری کا لازمی نتیجہ ہے۔ ان کے افسانے ”دلال کا ہیرو“ (شاید ہیرو کا لفظ یہاں اس لئے موزوں نہیں ہے کہ یہ کہانی پلاٹ کی کہانی نہیں ہے) ایک مسلسل اکٹا ہٹ اور بیزاری میں مبتلا ہے۔ وہ ہر ممکن طریقہ سے اسے کم کرنا چاہتا ہے لیکن تدبیریں اس احساس کو اور بڑھاتی ہیں، دواؤں سے مرض میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ ایک پُر حول ویرانی، خلا، جمود، ان تدبیروں کا انعام و انجام ہے جسم آسودہ ہوتا ہے تو روح کی ویرانی اور بڑھتی ہے ”بھوت“ کہانی ایک ایسے کردار کی دل کی حالت کا خاکہ ہے جو دس سال سے مسلسل ایک اذیت میں مبتلا ہے۔ وہ اذیت سے بچنے کے لئے اپنے آپ سے بھاگتا ہے، اپنے ماحول سے بھاگتا ہے،

لیکن زندگی میں فراہ کی ہر راہ بند ہے۔ بھاگتا ہوا آدمی کبھی نہ کبھی کپڑا ہی جاتا ہے۔ خود فریبی زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتی۔

ایک سمنوں سے واقف سے ہلکے پھلکے گھر یلو ماحول کے ایک بالکل غیر اہم نقش سے ایک گہرا نقش بنا لینا، ایک نتیجہ خیز واقف پیدا کر لینا خلیل احمد کے طرز کی ایک امد خصوصیت ہے۔ ”دہ جو مر گیا“ میں طرز کی یہی خصوصیت پورے پھیلاؤ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سے تصویرات سینما کے مناظر یا تھیمز کے پردوں کی طرح جلدی جلدی بدلتے اور ذہن کو تصویرات کی آماجگاہ بنا کر ایک ہی نقطہ پر لا کر پہنچا دیتے ہیں تصویرات کی بہت سی لہریں اٹھ اٹھ کر ایک بھنور کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سارے تصویرات اسی ایک بھنور کی خاطر پیدا ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ ایک مجموعی تاثر قائم کر کے کہیں رخصت ہو گئے۔ خلیل احمد کے افسانوں میں افراد کی ذہنی کیفیتوں کی عکاسی ہے لیکن ان افراد کے پیچھے پوری اجتماعی زندگی کا چہرہ جھانکتا نظر آتا ہے اور اس طرح فرد اور جماعت ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے تصویراتی اور نفسیاتی مطالعوں کے لئے خلیل احمد نے عموماً جس پس منظر کا انتخاب کیا ہے اس میں خارجی ماحول کی مؤثر تصویریں ہیں، لیکن ان مطالعوں میں ان کے پس منظر میں ان دونوں چیزوں سے بنی ہوئی تصویروں میں جا بجا مشابہت کی گہرائی اور فکر کی نچنگی کی نمایاں کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایک میں رنگ بھر کر اسے رنگین اور شوخ اور دوسرے میں ایک ہلکی سی آہنج دے کر نچتہ اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔

ابن الحسن نئی پود کے ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جنہوں نے نفسیات اور تحت الشعوب کی پیچیدگیوں میں پڑے بغیر زندگی کی سادگی میں سے واقعات کی نہیں، کرداروں کی کمائیاں نکالی ہیں۔ ان کی کمائیاں ایسے کرداروں کی کمائیاں ہیں جو ایک خاص طرح کے ماحول میں پرورش پا کر ایک خاص رنگ روپ اختیار کرتے ہیں

اور یہ رنگ روپ اتنا گہرا اور تکیھا ہوتا ہے کہ کوئی طوفان، کوئی انقلاب اسے پھیرکا نہیں کر سکتا، اسے بدل نہیں سکتا۔ ٹولی، پارک اور بڑی بھوسہ بگم اسی طرح کے کرداروں کے طنزیہ خاکے ہیں۔ ان خاکوں میں ایک طرف تو ماحول کی صحیح واقفیت کی وجہ سے اور دوسری طرف سیدھے سادے بے تکلف انداز کی وجہ سے بات کی تاثیر بڑھی ہے۔ افسانے نگار نے تشبیہوں، استعاروں اور بیان کے معمولی تکلفات کو بہت کم اپنا سہارا بنایا ہے۔ ضمیر الدین، خلیل احمد اور ابن الحسن سے مختلف ہیں۔ ان کی توجہ کرداروں

سے زیادہ پلاٹ کی طرف ہے۔ اپنے افسانوں میں انہوں نے خارجی ماحول اور انسان کی ذہنی کیفیتوں کو یکساں اہمیت دی ہے، اس لئے ان کی کہانیوں کے پلاٹ عموماً آہستہ آہستہ ابھرتے اور پڑھنے والے کی توجہ پر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے ہیں۔ جنس کی جس لذت پر نئے لکھنے والوں نے عموماً غیر معمولی توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، وہ ضمیر الدین کے افسانوں میں کبھی کبھی بڑی دل کشی سے پورے افسانے پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ گو اس نے اس پر ابہام اور ایمائیت کے پردے ڈالے ہیں لیکن ان پردوں کے پیچھے سے بھی حسن بے باک اپنی جھلک دکھا ہی دیتا ہے۔ ”بتا خون“ چاندنی اور اندھیرا“ اور ”پکا گانا“ ان خصوصیات کے حامل ہیں۔

انسان کی عملی اور ذہنی یا نفسیاتی زندگی میں جو باہمی ربط ہے خلیل احمد ابن الحسن اور ضمیر الدین کے افسانوں میں ان کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں خلیل احمد نے اسے اکٹھاٹ اور بیزاری کی شکل دی ہے۔ ابن الحسن نے ایسے کرداروں سے غفل سبائی ہے جن پر ایک خاص ماحول کی روایتوں کی مرثیت ہے۔ ضمیر الدین کے یہاں یہی رجحان کردار کے ذہنی ارتقا اور آثار چڑھاؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ انور عظیم نے کرداروں کے ماحول اور مزاج کے رشتہ کو اپنے دوسرے معاصروں سے زیادہ محسوس کیا ہے۔ ان کے افسانوں میں خارجی ماحول اور کردار کی داخلی کیفیتوں کے مشاہدے کا

جو تیکھا پن ہے اس سے ایک بار پھر پریم چند کے ان افسانوں کی یاد تازہ ہوتی ہے جن میں حقیقت اور تخیل کا امتزاج ایک شاعرانہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیان تخیل کی بیداری دے کر اسی امد انقلاب کی دھڑکنیں ہیں۔

انہد عظیم کے افسانے پڑھ کر کبھی کبھی یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ جس جاگیر دارانہ نظام کے مٹنے اور بدلتا رہی نظام کے ابھرنے کی تصویریں بنائی ہیں وہ اب ماضی کی چیز بن چکی ہے لیکن وہ نظاموں کی کش مکش اور تصادم سے انقلاب کی جو چنگاری اٹھتی ہے وہ ماضی کے اس تصویر میں بھی جان ڈالتی ہے۔ خاص کر اسلئے امد بھی کہ اس کش مکش کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لئے انہد عظیم نے جو منظر کھینچے ہیں ان میں تصود کو ہر طرف حسن فطرت بکھرا دکھائی دیتا ہے۔

انہد عظیم نے معاشی زندگی کے جس تضاد اور طبقاتی کش مکش کو اپنا موضوع بنایا ہے اس میں ایک بلند آدش کی گونج سنائی دیتی ہے لیکن جب کبھی اس آدش میں پردہ بگیند کی جھلک دکھائی دیتی ہے تو افسانہ کی پوری فصاحت میں ڈوب جاتی ہے۔

”انگھتی ڈیوڑھی“ ”جاگتے کھیت“ اور ”ڈھلان“ جیسے افسانوں میں اسلوب

کا حسن بھی ہے لیکن کہیں ایسی خامیاں بھی ہیں جو ذرا سی دقت نظر سے آسانی سے دود ہو سکتی ہیں یا یہ کہ جب افسانہ نگار کے فکر احساس اور جذبات میں متانت، توازن اور گہرائی آئے گی تو یہ خامیاں خود بخود دود ہوں گی۔

ایک خاص ماحول کو اپنا بنا کر اس کے پس منظر میں زندگی کے متعلق اپنے تصودات

معتقدات پیش کرنا، سماجی زندگی میں انسان کو جن دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے انہیں افسانے کا موضوع بنا کر مظلوم کی مظلومی پر غم و غصہ کا اظہار کرنا نئی پود کے افسانہ نگاروں کے انداز فکر کی مشترک خصوصیتیں ہیں۔ لیکن یہ مشترک خصوصیتیں کس طرح افسانہ نگار کے مزاج اور شخصیت کے خاص انداز کے اثر سے نیا رنگ روپ اختیار کرتی ہیں اس کا اندازہ شوکت صدیقی اور دلپندرا ستر کے افسانوں سے ہوتا ہے۔

شوکت صدیقی نے لکھنوی زندگی اور اس کے بعض تہذیبی اور معاشرتی پہلوؤں کو بہت قریب سے اور خاصی گہری نظر سے دیکھا ہے اور اس لئے جن افسانوں میں وہ اس زندگی کو واقعات کا پس منظر بناتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی تفصیلات سے ماحول کی ایسی واضح تصویریں بن جاتی ہیں کہ پڑھنے والا ان سے ایک ذہنی فضا بنا لیتا ہے۔ لیکن اس زندگی کے علاوہ اسے ماحول سے بھی سابقہ پڑتا ہے، اس کا پیش کرنا شاہر کا اصل مقصد نہیں۔ وہ اس ماحول کے ذریعے ان سماجی اور اخلاقی تصورات کی مصوری کرنا چاہتا ہے جو زندگی سے مشاہدہ اور تاثر کی بنا پر اس کے فکر اور احساس کا جزو بنتے ہیں۔

شوکت صدیقی کی اکثر کہانیاں ایک انسان کے ظلم اور دوسرے کی مظلومی اور ستم رسیدگی کی کہانیاں ہیں۔ زندگی میں استحصال جہاں بھی ہے انسانہ نگار کی نظر وہاں پونچتی ہے۔ اس کی نظر میں ایک طرف وہ طبقہ ہے جس کی نمائندگی جاگیردار، زمیندار، ساہوکار اور کارخانہ کا سیٹھ کرتا ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں کسان، مزدور اور کلرک وغیرہ۔ شوکت صدیقی کو زندگی کے مختلف شعبوں میں جہاں کہیں دو قوتوں کا یہ ناگزیر تصادم نظر آیا ہے، اس کی مصوری کی ہے اور اس سلسلے میں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں پر ظلم ہوتا ہے وہ بے بسی اور بیچارگی سے ظلم سہتے سہتے جب آجاتے ہیں تو ہنچھلاتے ہیں، پیچ دتاب کھاتے ہیں، اور اپنی محدود اور بے اثر قوت سے اس ظلم کا جواب دینا چاہتے ہیں لیکن ظلم کی قوت اور بدی کے وسائل بے پایاں ہیں، اس لئے مظلوم کا سارا جوش، اس کی ساری ہنچھلاہٹ اور سارا پیچ دتاب رائیگاں جاتا ہے۔ جیت سدا ظلم اور بدی ہی کی ہوتی ہے۔ یہ زندگی کا ایک پہلو ہے جو افسانہ نگار کے مشاہدے میں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ مشاہدے نے اسے ایک بات اور بھی دکھائی ہے۔ یعنی جہاں استحصال ہوتا ہے اور جہاں ظلم و جبر کی آہنی گرفت ہر آن مضبوط ہو رہی ہے، بدی کا

سایہ کھیل رہا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی انسان ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے جو نیکی کی آواز اٹھائے اور بغاوت کے نعرے لگائے۔ نیکی اور بغاوت کی ان آوازوں سے خواہ کوئی فوری نتیجہ نہ نکلے لیکن دل کو ایک ڈھارس ضرور بندھتی ہے اور انسان کو اس خیال سے سہارا مل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے۔ ”ہمکتی دادیوں میں“ ”سو بھانا تھ“ اور ”شکر کی آوازیں“ اسی نیکی اور بغاوت کی آوازیں ہیں۔

شوکت صدیقی نے انسانی زندگی کے معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں کے متعلق (دہ معاشرت اور وہ اخلاق جس کی ساری قدیں اب گھوم پھر کر معاشی اور اقتصادی بن گئی ہیں اور اس کے ذہن پر بھوک نے سب سے زیادہ قبضہ کیا ہے) اپنی کہانیوں میں جو کچھ کہا ہے اس میں واقعات سے زیادہ کرداروں کو اہمیت دی ہے۔ افسانہ نگار کا مشاہدہ ہے کہ ہر ماحول ایک خاص طرح کا آدمی پیدا کرتا ہے یہ خاص طرح کا آدمی تو اس خاص ماحول کی پیداوار ہے لیکن ہوتے ہوتے اس کا وجود خود ماحول کے لئے زندگی کا باعث بن جاتا ہے اور ماحول اور کردار ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ڈالتے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ کردار پر ماحول پر غالب آ جاتا ہے اور ہر طرف کردار ہی کو راہ چھایا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی لئے شوکت صدیقی کے افسانے پڑھنے والا خواہ واقعات کو فراموش کر دے لیکن کرداروں کو کم بھولتا ہے۔

شوکت صدیقی کے بعض افسانوں میں ”فسادات“ کی طرف جو ہلکے پھلکے اشارے ہیں انھیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار اس موضوع سے کس حد تک بیزار ہو گئے۔ بالکل اسی طرح جیسے نئے افسانوں کے بعض کردار اپنے گرد پیش کے ماحول سے تنگ آ کر اپنے اوپر مجبولیت، اضمحلال اور پڑمردگی طاری کر لیتے ہیں اور پھر انھیں ماضی کی یادوں میں پناہ ملتی ہے۔ ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں ”دھل چکی رات“ ”تانتیا“ اور ”یہ بیمار“ کے کردار ایسی ہی فضاؤں میں گم دکھائی دیتے ہیں۔

شوکت صدیقی کی کہانیاں زندگی کی ستم ظریفی کی کہانیاں ہیں، جنہیں افسانہ نگار نے حتی الامکان ادبی اور فنی انداز میں پیش کیا ہے اور جہاں کہیں اس نے صحت مند، سماجی شعور پر سیاسی رنگ نہیں چڑھایا۔ یہ کہانیاں مؤثر بھی ہیں اور بیان کے نقطہ نظر سے بھی دل چسپی سے خالی نہیں۔

واقعہ نگاری اور منظر کشی کی غرض سے تفصیلات کو دخل دینے کے بجائے اختصار سے کام لینا نئی پود کے افسانہ نگاروں کا عام میلان ہے اس لئے کہ یہ نئے افسانہ نگار عموماً واقعات کی مصوری کرنے کے بجائے کرداروں کی ذہنی کیفیتوں کی عکاسی کی طرف مائل ہیں اور موضوع جب واقعات کے مقابلے میں کردار ہوں تو واقعات اور مناظر یا تو متبذیر کام دیتے ہیں یا کہانی کے مختلف حصوں میں ربط پیدا کرنے کی خدمت انجام دیتے ہیں یا پھر کرداروں کے تعارف یا ارتقا کے لئے فضا پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ اختصار تفصیل کے مقابلے میں فضا پیدا کرنے کا زیادہ مؤثر وسیلہ ہے، اس لئے یہ رجحان آہستہ آہستہ زیادہ عام ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اچھے فن کار کے ہاتھ میں فن کا جو وسیلہ گہرے اور دلنشین نقوش پیدا کرتا ہے، وہی کمتر درجے کے فن کار کے ہاتھ میں ایک بے اثر اور سپاٹ سی چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ شوکت صدیقی اور دیوندر استر نے گنتی کے جملوں سے فضا پیدا کرنے اور باحوال بنانے کی جو روش اختیار کی ہے وہ پڑھنے والے کو ادھر ادھر بھٹکاتے پھرنے کے بجائے کم سے کم وقت میں اس راہ پر لگا دیتی ہے جہاں اس کے اور افسانہ نگار کے خیالات اور جذبات میں مطابقت اور ہم آہنگی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ”زندگی، خلا اور موت“ میں استر نے فن کے اس انداز سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

ایک دوسری چیز جس سے شوکت صدیقی کی طرح دیوندر استر نے بھی اپنے افسانوں میں بہت مدد لی ہے۔ معترضہ جملوں کا استعمال ہے۔ لیکن شوکت صدیقی ان معترضہ جملوں سے خاص خاص موقعوں پر اپنے خیالات کے اظہار کا کام لینے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے۔ ان

جملوں میں طنز کی جو ہلکی سی تیزی ہوتی ہے وہ وقتاً فوقتاً افسانہ نگار کے مخصوص ذہنی رجحان کو ظاہر کرتی رہتی ہے اس کے مقابلے میں دیوندر استر نے اپنے معترضہ جملوں سے پرٹھنے والے کے فکر کو اکسانے کا کام لیا ہے افسانہ نگار کا مقصد ایسے موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ جو ناظر کمائی کی بڑھتی ہوئی لہروں کے ساتھ اپنے آپ کو ان لہروں کے سپرد کرتا جا رہا ہے کبھی کبھی یہ بھی سوچتا چلے کہ یہ سپردگی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اسے حوادثِ زندگی کے تھپیڑوں میں الجھ اور پھینس کر بھی اتنا بے بس ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تھپیڑے اس کی ننا کا باعث بن جائیں۔ یہ ہلکے پھلکے بظاہر بے ربط اور بے تعلق سے جملے انسان کو اس بے بسی سے محفوظ رکھتے ہیں۔

دیوندر استر ہمارے ان گنتی کے افسانہ نگاروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کی تلخیوں اور اس کے انتشار و اضطراب سے گہرا کر نہیں، تصور اور تخیل کی دنیا میں پناہ لینے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اس انتشار و اضطراب کا مقابلہ بڑی پامردی سے کیا ہے۔ ان کی نظر زندگی کی چھوٹی چھوٹی برائیوں پر بھی ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ یہ برائیاں پورے نظام کو بدلے بغیر پوری نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے جب وہ انسان کے ایسے بے شمار دکھوں سے دوچار ہوتے ہیں جن کا انہیں کوئی حل نہیں دکھائی دیتا تو وہ ان میں سے چند دکھوں کو چن کر انہیں مٹا دینے کا بیڑا اٹھاتے ہیں، انہیں دکھوں میں سے ایک انسان کی زندگی کا معاشی مسئلہ ہے۔ انسان اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے بے چین ہے لیکن وہ کسی طرح حل نہیں ہوتا اور اس طرح زندگی میں ایک بھیانک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کا حال اسے بے چینی اور بے قراری کے سوا کچھ نہیں دے سکتا تو وہ ماضی کے دُصند لکوں میں کھوجانا چاہتا ہے اور اس کی یہ خواہش اس کے حال میں پہلے سے بھی زیادہ بھیانک خلا پیدا کر دیتی ہے۔ افسانہ نگار کو انسان کی اس بے بسی نے تڑپایا ہے اور دکھ دیا ہے اور اس سے اس نے اپنے سوچ بچار سے

ایک خاص طرح کے سیاسی اور معاشرتی عقیدوں کو اپنا مسلک بنایا ہے۔ اس مسلک کو عام کرنے کے لئے وہ بڑے اونچے سروں میں آزادی کے گیت گاتا اور آزادی کے نعرے لگاتا ہے اور بغیر کسی خوف، جھجک اور اندیشہ کے اسے ہڈا کہتا ہے جو انسان کی بے چینی اور بے قراری کا ذمہ دار ہے۔

دیوندراسر کے افسانے اکثر تصوری، تاثر اور پلاٹ کا مجموعہ ہیں اور کبھی کبھی محض تصورات۔ ایک ایسے دور میں جب آزادی مل جانے کے بعد بھی انسان آزادی کو ترستا ہے وہ آزادی کا پرچم بلند کرتے ہیں، کسی نصب العین کے لئے محاذ پر جاتے کے بجائے افسانہ لکھ کر بھی یہ خدمت انجام دی جاسکتی ہے۔ یہ جذبہ دیوندراسر کے افسانوں پر چھایا ہوا ہے۔ ان افسانوں میں قلم سے تلوار کا کام لینے کا حوصلہ جا بجا ترہ پتا دکھائی دیتا ہے۔ افسانہ نگار کے نزدیک اصل چیز وہ آدرش کے لئے پورا خلوص، پوری محبت اور پورا جوش رکھنے کے باوجود وہ اکثر اس بات سے بے نیاز دکھائی دیتا ہے کہ اس آدرش کو اپنی اور شاعرانہ زبان میں بیان کرے۔

”منزل کی طرف“ کے مصنف ”انور“ کے افسانے ایک طرف تو ان عام رجحان کے بڑے واضح حامل ہیں جو ان کے دوسرے ساتھیوں کے یہاں موجود ہیں اور دوسری طرف ان میں فکر و فن کی بعض ایسی خصوصیتیں ہیں جو ان افسانوں سے الگ کرتی ہیں۔ ”انور“ نے اپنے افسانوں میں تقسیم کے بعد شہروں کی بدلی ہوئی زندگی کے جو نقشے پیش کئے ہیں زندگی کی مختلف سطحوں پر طبقاتی کشمکش کی جو تصویریں کھینچی ہیں اور جنسی زندگی کے جن پہلوؤں کی عکاسی کی ہے یا اس سے الگ مضطرب اور بے چین انسان کے ذہن کے جن خطوط کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے، ان سب میں ان کی نظر حد درجہ عام چیزوں پر ہے۔ زندگی کی ایسی معمولی معمولی چیزیں جن تک ہر ایک کی نظر جاتی ہے۔ لیکن یہی معمولی چیزیں جب ایک اچھے

فن کار کے ہاتھ میں آجاتی ہیں تو ان کی عمومیت میں ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے افسانہ نگار نے ایسی ہی چیزوں پر ایک ایسی نظر ڈالنے کی عادت ڈال لی ہے جس میں ایک شان بے نیازی ہے۔ وہ چیزوں کو بے نیازی سے دیکھتا اور بڑے ہلکے پھلکے انداز سے الٹھڑپن، چونچلے اور شوخی کے ساتھ ان کا ذکر اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں، حالانکہ یہی بے نیازی، یہی الٹھڑپن اور یہی چونچلا پن ہلکی پھلکی بات کے تاثر کو زیادہ گہرا اور سنجیدہ بنا دیتا ہے۔

انور نے اپنی نظر کو حادثات کو کچھ اس طرح دیکھنے کا عادی بنایا ہے جیسے وہ معمولی واقعات ہیں۔ اسی طرح وہ ان حادثات کو دوسروں کی نظر میں بھی ایسا ہی پیش کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے افسانے کا موضوع خواہ واقعات ہوں خواہ کردار، ان کے بات کرنے کی رفتار ہمیشہ دھیمی ہوتی ہے۔ واقعات کی سطح ان کے یہاں سدا ایک سی رہتی ہے۔ اونچی نیچی نہیں رہتی۔ اس ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی رفتار سے وہ پڑھنے والے کو اس طرح انجام تک پہنچا دیتے ہیں کہ اسے اپنے سفر کی طوالت کا احساس تک نہیں ہوتا اور وہ یہ بھی محسوس نہیں کرتا کہ ایک موثر انجام تک پہنچنے کے لئے افسانہ نگار نے فن کے مبادیات اور لوازم سے کس درجہ بے نیازی برتی ہے۔ اس کے یہاں نہ پلاٹ کا ارتقا ہے، نہ واقعات میں ربط ہے اور نہ نقطہ عروج۔ یہ سبم وقیوریا فن کی روایات سے بے اعتنائی ”انور“ کی ایک خصوصیت ہے جس میں ایک نیا پن ہے۔

انور کی طرح لے حمید کی افسانہ نگاری کا رجحان بھی اختصار کے بجائے تفصیلاً کی طرف ہے اور یہ رجحان ان کے افسانوں میں طرح طرح سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان مناظر فطرت میں بھی لے حمید کے افسانوں کی فصاحت پر اکثر چھائے رہتے ہیں ان معانی کیفیتوں میں بھی جو افسانہ نگار کے رومان پسندوں کی گہرائیوں میں سے نکل کر ان کے

افسانوں کو رنگین بناتی رہتی ہیں اور زندگی کی اس پہل میں بھی، جس کی گھٹن، گندگی اور تاریکی کو افسانہ نگار نے اپنا موضوع بنایا ہے۔

افسانہ نگاروں کی نئی پود میں مناظرِ فطرت اور رومانی تصورات سے جو لگاؤ اے حمید کو ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ ان کے افسانوں میں فطری لگاؤ نے کبھی کبھی والہانہ عشق کی صورت اختیار کی ہے۔ مناظرِ فطرت کا ذکر کرتے وقت اے حمید کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے رومان میں گم کر دیتے ہیں اور اس گمشدگی میں وہ مناظر کی ایسی تصویریں بناتے ہیں کہ پڑھنے والا بھی ان میں کھوجاتا ہے۔ ان مناظر میں ایک نغمگی، ایک کیف، ایک خمادہ ہے لیکن کبھی کبھی لکھنے والا اس معاملے میں اعتدال کی حدوں سے تجاوز کر جاتا ہے اور پڑھنے والوں کے لئے اسکی گمشدگی، الجھن اور تھکن کا سبب بن جاتی ہے۔

زندگی اے حمید کے نزدیک ایک ایسی زنجیر ہے جو مناظرِ فطرت حسین تصورات اور زندگی کے ٹھوس حقائق کی کرپوں سے مل کر مکمل ہوتی ہے کبھی یہ کرپیاں بکھری ہوئی صورت میں اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ ان میں سے ایک کو بھی الگ کر لیا جائے تو زنجیر کا شیرازہ بکھر جائے اور اس طرح کے تسلسل میں فرق آجائے۔ ایسے موقعوں پر فطرت کے ارادے اور انسان کے جذبات و احساسات دونوں اس طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں کہ دونوں کے مقاصد میں بظاہر کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا۔ پھول گرتے ہیں، اسی طرح کی ہم آہنگی کی دلکش مثال ہے۔

اے حمید نے حسین تصورات اور ماضی کی یادوں کو اپنے افسانوں میں اتنی زیادہ جگہ دی ہے کہ کبھی کبھی زندگی محض یادوں کا حسین مرقع معلوم ہونے لگتی ہے اور انسان کے سامنے ایک ایسی زندگی کا تصور منڈلانے لگتا ہے جو صرف الف لیلیٰ کی کہانیوں کے لئے مخصوص ہے لیکن فطرت پرست اور رومان پسند اے حمید کی کہانی

جن میں ہمیں کبھی صرف بھولے بسرے گیتوں کی صدائے بازگشت سنائی دیتی ہے، سوگوار یادوں کے خاکے بھی ہیں جو کمانیاں حسن و دلکشی کے مناظر کا مرقع ہیں، جن میں صرف حسین، یادیں جگہ پاتی ہیں، آنسوؤں کا پیش خمیہ بھی بنتی ہیں، اس لئے کہ اے حمید نے زندگی کے حقائق کی طرف سے بھی آنکھیں بند نہیں کیں۔ انھوں نے شہر کے متوسط طبقے اور شہر کی ملی جلی اجتماعی زندگی کے ماحول اور اس ماحول میں رہنے بسنے والے بے شمار کمدا روں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ان کی اچھائیوں، برائیوں اور ان کے ظاہری عمل اور باطنی احساسات کا براہ راست علم حاصل کیا ہے۔ اس لئے وہ اس زندگی کے متعلق ایسی بیشمار باتیں کہہ سکتے ہیں جو دیکھنے میں معمولی ہیں لیکن ان میں کہانیوں کا مزہ ہے جو الف ایسے کی کہانیوں میں بھی ہمیشہ نہیں ہوتا۔

اے حمید کی کہانیوں میں فلسفہ، نفسیات، معاشیات اور سیاسیات کے دقیق مسائل کیس نہیں ملتے، صرف سیدھی سادی زندگی ملتی ہے اور اس لئے ان میں وہ پردا بھی نہیں جو صرف ذہنی کاوش کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں دماغ کی نہیں دل کی کہانیاں ہیں۔ دل سے نکلی ہیں اور دل میں اتنا چاہتی ہیں۔ اس لئے یہاں بیان کی ادبی موشگافیوں کی جگہ صرف سادگی ہے، جو کبھی کبھی اس درجہ سادہ ہو جاتی ہے کہ لغزشوں کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ لغزشیں جن سے ہمارے دد افسانہ نگاروں نے خاص کر اپنا دامن بچایا ہے۔ انتظار حسین اور اشفاق احمد۔ انتظار حسین کے یہاں زبان و بیان کی صحت اور محاورے کے صحیح اور بے تکلف صرفانے جو دلکش فصاحت پیدا کی ہے وہ اشفاق احمد کے افسانوں میں ان کی شاعرانہ جدت پسندی سے پیدا ہوتی ہے۔ انتظار حسین نے تقسیم کے کوئی ایک سال بعد افسانے لکھنے شروع کئے اور جب لکھنے شروع کئے تو وہ ہی تین افسانے لکھ کر پڑھنے والوں کو اس طرح اپنی طرف متوجہ کیا کہ نئی پود کے کسی لکھنے والے نے نہیں کیا تھا۔ دوسرے لکھنے والوں کے ابتدائی کارناموں کو دیکھ کر

پڑھنے والا اپنے گذشتہ تجربوں کی بنا پر یہ اندازہ لگانا شروع کرتا ہے کہ افق پر ایک نیا ستارہ ابھرا ہے۔ آگے چل کر اس کی تابانی بڑھے گی۔ انتظار حسین کے بالکل ابتدائی کارنامے دیکھتے ہی دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ستارہ شاید مدتوں سے اندھ ہی اندر تابانیاں سمیٹ کر اکٹھی کمد ہا تھا اور اب جبکہ وہ نظروں کو خیرہ کرنے کے سائے ساز دسامان سے مسلح ہو چکا تو بغیر کسی متبید و تعارف کے ایک دم سے افق پر ابھر آیا اور دوسرے لکھنے والوں کی ابتدا عموماً ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ انتظار حسین کی آمد ایسی آمد نہیں تھی۔ اس آمد نے بغیر کسی امتیاز کے ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کیا، ہر ایک کو اپنا گمراہ دیدہ بنایا اور اس شاندار آمد کے ددراز تھے۔ انتظار حسین نے افسانہ نگاری شروع کی تو انھیں پورے یقین کیساتھ معلوم تھا کہ اپنے افسانوں میں انھیں کیا کہنا ہے دوسری بات جو کسی بھی طرح پہلی بات سے کم اہم نہیں ہے کہ انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ جو کچھ کہنا ہے وہ کس طرح کہنا ہے۔ ان کی افسانہ نگاری، موضوع اور اظہار دونوں کے اعتبار سے مکمل فنی خلوص کی حامل ہے۔

انتظار حسین نے ایک خاص معاشرہ اور اس معاشرے کے بے شمار کرداروں کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے۔ اس موضوع کو اختیار کرنے سے پہلے انھوں نے اسے پوری طرح اپنی شخصیت کے اندر جذب کیا ہے۔ اپنے فکر، تخیل اور احساس کو موضوع میں پوری طرح سمونے اور موضوع کو اپنی شخصیت کے رنگ میں ہر طرح رچا لینے کے بعد اس پر قلم اٹھایا ہے اور ایک دفعہ قلم اٹھا کر پھر کسی طرف بھٹکنے کو اپنے فنی مسلک کی توہین جانا ہے۔ افسانہ نگاری کی حیثیت سے یہ ان کی کامیابی کا راز ہے۔

جس معاشرے کو انتظار حسین نے اپنایا ہے، اس کی کئی طبقاتی سطیں ہیں۔ معاشرے کی ان مختلف سطحوں اور مجموعی حیثیت سے اس معاشرے کی کچھ خصوصیات ہیں جو صدیوں کے اور نئے نئے اور آنا چڑھاؤ کے بعد چھن چھن کر چرچ کر اس معاشرے کا

امتیازی جزدہنی ہیں۔ یہی خصوصیات اس معاشرے کو ایک ایسا رنگ دیتی ہیں جو اس کا اپنا رنگ ہے۔ یہ رنگ اس انداز خاص سے اس معاشرے کے سوا اور کہیں ملنا ناممکن ہے۔ یہی اس کا امتیاز ہے۔ اسی سے وہ خود بھی ہر جگہ پہچانا جاتا ہے اور اس کے افراد بھی۔ انتظار حسین خود بھی پوری طرح اس ماحول میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس ماحول کو اس طرح اپنے اندر جذب کیا ہے کہ دونوں ایک جان ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ معاشرہ ایک مکمل تصویر ہے جس کی تکمیل بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں، مختلف رنگوں اور کرداروں سے ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا، ایک رنگ، ایک کردار بھی اس سے علیحدہ کر لیا جائے تو معاشرے کا امتیازی رنگ رد پ بدل جائے اور اس کا پہچانا مشکل ہو جائے۔ یہ سارے راز افسانہ نگار نے اچھی طرح سمجھے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس معاشرے کی جتنی طبقاتی سطیں ہیں، ان میں بیشمار کردار ہیں۔ ہر سطح کے ہر کردار کی ایک منفرد شخصیت ہے لیکن اس منفرد شخصیت میں اس خاص طبقہ کی معاشری خصوصیات کا رنگ بھی شامل ہے۔ یہ سب کردار مل کر اس سطح کو ایک خاص رنگ اور ایک خاص صورت دیتے ہیں اور پھر سارے کرداروں کو اور ساری سطحوں کو ملا کر ایک وسیع تر فضا بنتی ہے۔ — یہی وسیع تر فضا انتظام حسین کے سب افسانوں میں پوری آب و تاب اور پوری آن بان سے نثر خود نظر آتی ہے۔

کرداروں اور ماحول میں جو باہمی ربط و تعلق ہے، اس کا اندازہ انداز اس بھی افسانہ نگار نے پوری شدت سے کیا ہے، ہر کردار اپنی ایک ایک بات، ایک ایک حرکت سے اپنی شخصیت کی وضاحت کرتا ہے۔ باتوں سے دوسروں کے کرداروں کو زیادہ نمایاں بنا کر ہمارے سامنے لاتا ہے اور انہیں باتوں اور حرکتوں سے پورے ماحول کے نقش مکمل بنانے میں حصہ لیتا ہے۔ کردار جو کچھ ہے اسے اس کے ماحول نے وہ بنایا ہے۔ ماحول برابر اسکی تشکیل دینے میں حصہ لیتا ہے۔ ماحول کی اس خدمت کا

کردار پر ایک غیر شعوری اثر پڑتا ہے اور فطرت کے بنے بنائے قانون کے مطابق ماحول اور زندگی کو ہر گھڑی نفع کے ساتھ وہ سب کچھ داپس دیتا رہتا ہے جو ماحول اور زندگی نے اسے اس کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر کے لئے دیا تھا اور اس طرح جس ماحول نے اس کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر کی تھی اسکی تصویر اب اس کے ہاتھوں مکمل ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ عمل ذرا سی دیر کے لئے بھی رُکے بغیر ہر وقت جاری رہتا ہے۔ انتظار حسین نے زندگی کے اس بھید کو جتنی اچھی طرح پہچانا ہے کسی افسانہ نگار نے نہیں پہچانا۔

انتظار حسین نے اس معاشرے کی عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو پوری طرح جان پہچان کر ان کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس پر صدیوں کی اس روایات کا اثر بھی ہے جو ایک خاص معاشرت سے مخصوص اور وابستہ ہے اور ان تغیرات کا گرا عکس بھی جو تقسیم کے بعد کے حالات سے ہر معاشرے میں رونما ہوئے ہیں۔ ماحول کے تغیر سے کردار کے عمل اور ردِ عمل میں جو بیشمار نازک فرق پیدا ہوتے ہیں، ان پر افسانہ نگار نے بڑی کڑی نظر رکھی ہے اور یہی چیز اس کے افسانوں کو فرسودگی سے بچاتی ہے۔

یوں یہ فرسودگی پیدا نہ ہونے کے اسباب اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ گذری ہوئی باتیں پوری تہ تکلفی اور روانی سے بیان کر کے باتوں میں کہانی کا سماں پیدا کر لینے کا افسانہ نگار کو خاص ملکہ ہے۔ اس کی لکھی ہوئی باتیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں جیسے کوئی..... خوش بیان و دست ایسے لوگوں کی آپ بیتیاں سنا رہا ہے جس سے اسے مدتوں سابقہ رہا ہے۔ اسکی سیدھی سادی یا محاورہ زبان اور دوزمرہ میں جو لہجہ اور قوت ہے اس سے بات کی تاثیر اور بھی بڑھتی رہتی ہے۔

انتظار حسین نے جس بھاری بھر کم لہجے اور چھپے ہوئے انداز میں کہنی برس پہلے کہا تھا لکھنی شروع کی تھیں وہ اب بھی ویسا ہی بھاری بھر کم رہا ہے اور تازہ و شگفتہ ہے لیکن اب چند دنوں سے یہ احساس پیدا ہو چلا ہے کہ جو مناظر انھوں نے اپنے لکھنے والوں کو

دکھائے ہیں اور جن کرداروں سے ان کی جان پہچان کرائی ہے ان میں گو فرسودگی تو اب بھی پیدا نہیں ہوئی لیکن ان میں مناظر کی پہلی سی شوخی اور شخصیتوں میں پہلی سی کشش یقیناً نہیں رہی۔ اگر انتظار حسین اب بھی اپنے کردار پیش کی زندگی اور اس پاس کے کرداروں سے گھر اگر اسی ماحول میں پناہ لینے پر مقرر ہے جو ان کا خاص ماحول ہے تو انہیں شاید اپنے افسانوں کے لئے پڑھنے والوں کا ایک نیا حلقہ تلاش کرنا پڑے۔

جس طرح انتظار حسین نے اپنے افسانوں کے لئے ایک خاص معاشرہ اور ماحول کو منتخب کر کے اسی معاشرے کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلوؤں اور کرداروں کو اپنے مختلف افسانوں کا موضوع بنایا ہے اسی طرح اشفاق احمد نے کسی ماحول کو اپنے لئے مخصوص کرنے کے بجائے ایک موضوع اپنے لئے منتخب کر لیا ہے اور اس انتخاب کے بعد مختلف نفاذوں میں اس موضوع کو مختلف صورتیں اختیار کرنے دکھایا ہے۔ یہ موضوع محبت ہے۔ محبت ان افسانوں میں نت نئے رنگوں میں جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اشفاق احمد کے نزدیک محبت کی اصلی جولانگاہ گھر کی زندگی ہے۔ گھر کی زندگی میں ماں باپ بہن بھائی، مالک، نوکر کس طرح غیر ادا کی طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں اور معمولی معمولی حرکتوں سے اپنے دل کی تموں کو کھول کر رکھ دیتے ہیں کس طرح لب کی ایک جنبش اور ابرو کے ایک اشارے سے محبت کی ان بلندیوں اور ان گہرائیوں کی عکاسی اور غمازی ہوتی ہے۔ یہی ہلکے ہلکے اشارے، یہی بظاہر بے معنی سے لفظ اور فقرے اتنے وسیع مفہوم کے حامل ہوتے ہیں کہ جو کوئی ان اشاروں کو سمجھتا اور مفہوم سے آشنا ہوتا ہے، کس طرح بے قابو ہو کر اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کس طرح اسکی زندگی میں بار بار ایسے لمحے آتے ہیں کہ وہ محبت کے سوا زندگی میں اور سب چیزوں کو بے معنی اور بے حقیقت سمجھتا ہے۔ گھر کی زندگی میں یوں تو انسان کی معاشرتی زندگی کے مختلف رفتے محبت کے اس وسیع مفہوم کے ترجمان ہیں لیکن محبت کا اصل جوہر اس وقت

کھلتا ہے جب بچے اس رشتے کے تاروں کو جوڑتے ہیں۔ زندگی میں بچوں کا وجود محبت کی سب سے
پہلی اور سب سے مکمل تفسیر ہے۔ یہ اس محبت کی ایک سطح ہے جو ہمیں اشفاق احمد کے افسانوں
میں دوسری چیزوں پر غالب اور عادی نظر آتی ہے۔ اشفاق احمد کے افسانے تلاش
اور "شخوص" اسی محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔

گھر پلو زندگی سے الگ ہٹ کر محبت کی ایک سطح وہ ہے جسے ہم عموماً رومان کا نام
دیتے ہیں۔ عورت اور مرد کی وہ محبت جس کی داستان ہر ادب اور ہر شاعری نے دہرائی
اور ہر زمانے میں دہرائی ہے، اس محبت کی جو تصویریں ہمیں اشفاق احمد کے افسانوں میں
ملتی ہیں، ان کا رنگ عام محبت سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس محبت کے ارد گرد مصومیت کا
ایک دلکش ہالا ہے۔ یہ محبت ایسی نہیں جو محبت کرنے والوں کو دیوانہ بنا دیتی ہو۔ انھیں
ہر وقت کسی نشہ میں چوڑھتی ہو اور کبھی کبھی انھیں زندگی سے بیگانہ بنا دیتی ہو۔ ان
افسانوں میں محبت کرنے والے ایک ایسی سادہ معصوم نضایں سانس لیتے ہیں کہ
انھیں پڑھ کر دیکھنے والا سوچتا ہے کہ محبت کی یہی نضا اور اس کا یہی انداز سب سے
حسین اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی رومانی ہو جائے لیکن بچوں کی طرح
معصوم بنے رہنے میں جو لطف اور سکون ہے وہ اور کسی طرح میسر نہیں۔

زندگی کی دوسری سطحوں پر اور معاشرے کے نسبتاً زیادہ پھیلے اور بکھرے ہوئے
رشتوں میں بھی محبت کی حکمرانی ہے۔ ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو عیسائی سے،
پڑوسی کو پڑوسی سے، انسان کو بے زبان جانوروں سے ایسی محبت ہو سکتی ہے کہ اس کے
خلوص اور اس میں زندگی کا سارا فریب اور اس کی ساری تلخی جذب ہو جاتی ہے،
فنا ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا دشمن سچا دوست بن جاتا ہے، معمولی معمولی باتوں میں
اتھاہ سمندروں کی گہرائی دکھائی دیتی ہے، تلاش، سنگدل، بابا اور امی کی تخلیق
محبت کے اسی جذبے کی ہے۔

محبت، گھر ملیو زندگی، محسوم بچے — یہ چیزیں اشفاق احمد کے دلپسند موضوعات ہیں۔ لیکن ایک اور موضوع جو زمانے کے اثر نے انہیں دیا ہے، انسانی ذہن کی اس کیفیت کی مقصدی ہے جو حال کی زندگی کے انتشار اور اضطراب نے پیدا کی ہے۔ انسان اپنے گرد و پیش کی زندگی سے اکتا کر ماضی کی یادوں میں پناہ اور بسیرا لیتا ہے۔ نئی پود کے افسانہ نگاروں میں سے اکثر کے میاں ماضی کی یادوں کے نقش میں ملتے ہیں ان میں گھرا ہوا انسان عموماً افسردہ دلی، اکٹھا ہٹ اور بیزاری کا ستایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ان اکتا ہوئے بیزار انسانوں میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ جب موجودہ زندگی میں انہیں کوئی سہارا، خوشی کی کوئی لہر اور روشنی کی کرن نہیں دکھائی دیتی تو وہ خود کر لینے کے بجائے، ماضی کے تصورات میں غرق ہو کر غموں سے نجات حاصل کرتے ہیں اور اس لئے ان کا تصور ان کے سامنے ماضی کی جن یادوں کو محسوم بنا کر پیش کرتا ہے، ان میں مسرت کا ہلکا سا احساس یا لذت کا معمولی سا شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ ان تصورات میں ڈوبنے والے کی غم انگیز ذہنی کیفیت ماضی کے رنگین تصورات پر بھی غم کا سایہ ڈال دیتی ہے۔ اشفاق احمد کے افسانوں میں حال کو چھوڑ کر..... ماضی کی طرف رخ کرنے کا رجحان ہے۔ اس نے افسردگی کی وہ صورتیں کیں اختیار نہیں کی جو دوسرے افسانہ نگاروں میں عام ہے۔ یہ یاد ان کے افسانوں میں عموماً دل خوش کن غموں کی طرح گونجتی اور نسیم بہار کی طرح لہراتی ہے۔ ان یادوں میں بڑوں کے لئے وہی لذت ہے جو بچوں کو پر یوں کی کہانیوں میں محسوس ہوتی ہے۔ اشفاق احمد کے افسانے 'رات بیت رہی ہے'، 'مسکن'، 'تو ما کہانی' اور 'عجیب بادشاہ' انہیں حسین یادوں کی کہانیاں ہیں، جن میں کہیں کہیں درد کی ایک کسک ہے جو تلخ ہونے کی جگہ شیریں ہے۔

اشفاق احمد کے افسانے موضوعات کی دلچسپی اور شیرینی کے علاوہ اس لئے بھی پڑھنے والے کو متاثر کرتے ہیں کہ ان کی پوری نفا میں ایک شگفتگی ہوتی ہے۔ وہ سیدھی

سادی بات کو ایسے شاعرانہ انداز میں کہنے کے عادی ہیں کہ کبھی یہ سیدی سادی بات افسانے کے بجائے کسی حسین نظم کا موضوع معلوم ہوتی ہے۔ اشفاق احمد کے افسانوں میں اس ادبیت اور شعریت کا عکس تو ہر جگہ ہے لیکن اس طرح جیسے یہ چیزیں بغیر کسی کوشش یا ارادے کے خود بخود افسانہ میں آگئی ہیں۔ یہی حال کمائی کے ڈھانچے اور ترتیب کا ہے۔ اس کی سادی چولیس عموماً اس طرح درست ہوتی ہیں کہ پڑھنے والے کے ذہن کو ادھر ادھر بٹکانا نہیں پڑتا۔ افسانہ جوں جوں آگے بڑھتا رہتا ہے آہستہ آہستہ اسکی فصاحت اور مکمل ہوتی رہتی ہے لیکن فصاحت کی اس تکمیل میں یہ کہیں نہیں معلوم ہوتا کہ افسانہ نگار نے کسی کاوش سے کام لیا ہے اس کی ابتدا، اس کا ارتقا اور اسکے انجام۔ ہر چیز میں ایک ہم آہمی ہوتی ہے، ایک سکون ہوتا ہے فن کے مختلف عناصر کو ہر طرح تلاطم سے محفوظ رکھنا اشفاق احمد کے افسانوں کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔

اشفاق احمد کو اپنے ہم عصر افسانہ نگاروں پر کئی حیثیتوں سے تفوق و برتری حاصل ہے۔ اسکے باوجود کہ انھوں نے اپنے لئے چند موضوع مخصوص منتخب کئے ہیں وہ صرف انھیں موضوعات کے دست نگر اور محتاج نہیں اور اسکے باوجود کہ انھوں نے ایک سیدھے سادے اور محسوس شاعرانہ اسلوب کو اپنا انداز خاص بنایا ہے۔ ان میں بات کو نئے سے نئے انداز میں کہنے کی جرأت ہے۔ ان کے افسانوں میں زبان بیان کے بہت سے نئے تجزیوں کے سراغ ملتے ہیں اور یہ چیز انھیں مستقبل کا افسانہ نگار بناتی ہے۔

(۳)

یہ ہے افسانہ نگاروں کی نئی پود کے کارناموں کا ایک سرسری سا جائزہ۔ ان افسانہ نگاروں نے اپنی ادبی زندگی کے سات آٹھ برسوں میں جو کچھ لکھا ہے اسے ایک ایک کے کام کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو ان میں وہ طرح طرح کے محاسن نظر آتے ہیں جن کی بنا پر ہم ان کے کارناموں کو سراہتے ہیں اور انھیں اس صنف ادب کے

خدمت گزاروں میں شمار کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے افسانوں کے لئے موضوع تلاش کرتے وقت خلوص اور جستجو سے کام لیا ہے۔ ہر ایک لکھنے والے کا ایک نہ ایک میدان ہے جس میں اس نے اپنے فکر و فن کی جولانیاں دکھائی ہیں، جس خاص طرح کے ماحول اور جیسے کرداروں کو کسی خاص افسانہ نگار نے زیادہ قریب سے دیکھا ہے اس کے متعلق اپنے افسانوں میں کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ — شاذ ہی کوئی افسانہ نگار ہے جس نے اس اصول کی پابندی کی ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان سب نے موضوع کے انتخاب کے بعد اسے پیش کرنے کے انداز میں عموماً فن کے لوازم کو پیش نظر رکھا ہے اور جس حد تک جسے فن کے مبادیات اور اصول سے مناسبت اور لگاؤ ہے اس حد تک اس نے انھیں اپنے افسانوں میں برتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بات کے کہنے کا تعلق ہے، ہر ایک کی کوشش یہ رہی ہے کہ اسے زبان و بیان پر جس حد تک قدرت ہے اسے پوری طرح صرف میں لاٹے بلکہ اس سے کچھ قدم اور آگے بڑھ کر بعض بیان میں نئے تجربے کر کے تھوڑی بہت جرأت کا ثبوت دیا ہے۔ ان میں سے اکثر نے موضوع کے انتخاب مقصد کے اظہار، فنی رسوم کی پابندی اور حسن بیان سے الگ اپنے افسانوں کا مقصد یہ جانا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن پر کوئی نہ کوئی نقش چھوڑے۔ مجموعی تاثر کو جو حقیقت میں اچھے فن کی سب سے اہم کسوٹی ہے انھوں نے دوسری چیزوں سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ان باتوں کے علاوہ دو خاص باتیں اور ہیں — ایک تو یہ کہ ان میں سے ہر ایک کے سامنے اپنے افسانوی ادب کا پورا سرمایہ ہے، ہر ایک نے پریم چند سے لے کر اپنے قریبی ہم عصروں کے کئے ہوئے کام پر نظر رکھی ہے اور اس طرح اس فن کے ماضی اور حال کو نظر میں رکھ کر جو انھیں خود بھی محبوب ہے، اسکی بہترین روایات سے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کی بھی کوشش کی ہے۔ — ان

لکھنے والوں کے افسانوں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سجاد حیدر یلدرم، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر اور عصمت چغتائی کی چھوٹی ہوئی روایتوں کا عکس صاف نظر آتا ہے اور اس طرح ان کی وساطت سے فن کا سارا ترکہ جو ان کے پیش روؤں نے امانت کے طور پر ان کے سپرد کیا ہے، اگلی نسل تک پہنچے گا۔

لیکن مجموعی حیثیت سے ان افسانوں کے فنی مرتبہ کو تو لاجائے اور اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ ان افسانہ نگاروں کی فنی تخلیقات اس ماضی کی رشتی میں جس کی یاد اب بھی دلوں کو گرماتی اور تڑپاتی ہے، کیا مرتبہ اور حیثیت رکھتی ہیں تو بڑھنے والے کا سارا جوش، سارا دلولہ سرد پڑ جاتا ہے، اس لئے کہ ان افسانوں کی عام سطح ویسی نہیں جیسی ان سے ذرا پہلے کے لکھنے والوں کے افسانوں کی تھی تقسیم سے پہلے احمد علی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، غٹو، احمد ندیم قاسمی نے افسانوں کا جو معیار قائم کیا تھا وہ موجودہ دور میں آکر گر گیا ہے، احمد ندیم قاسمی کو چھوڑ کر جن کے افسانوں کی سطح فنی حیثیت سے پہلے سے بلند ہوئی ہے، باقی دوسرے افسانہ نگاروں کے یہاں انحطاط اور تنزل نے راہ پائی ہے، ان میں سے کسی نے سرے سے لکھنا ہی چھوڑ دیا، کسی نے اکاد کا افسانہ لکھ کر بہ مشکل اپنے نام کو زندہ رکھا اور کسی نے نمایاں طور پر اپنی حیثیت اور مرتبہ کو نقصان پہنچایا۔ لیکن ان افسانہ نگاروں نے زوال کے اس دور سے پہلے جو کچھ لکھا تھا اگر اس کا سختی سے جائزہ لیا جائے تو اس میں خاصی تعداد ایسے منتخب افسانوں کی نکل آئے گی جنہیں دنیا کے بہترین افسانوں میں شامل کیا جاسکتا ہے لیکن موجودہ دور کے افسانوں میں اس معیار کا افسانہ ذرا مشکل ہی سے ملے گا اور یہ چیز ظاہر ہے کہ افسانے کے مستقبل کے لئے خوش آئند اور حوصلہ افزا نہیں — پھر ایک بات اور بھی ہے جب بیدی، عصمت، کرشن چندر اور حیات اللہ انصاری نے لکھنا کم کر دیا اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ افسانہ کے شباب کو گھن لگنے

شروع ہو گئے ہیں تو ایک چیز تھی جس سے یہ باہر غم ہلکا بھی ہوتا تھا اور وہ یہ کہ زوال کے اس طوفان میں بھی..... کچھ شناسا دوسرا بھارتی اور موجوں کے تلاطم کا مقابلہ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ افسانہ نگاروں کی نئی پودنے کا کام تو بہت کیا لیکن پرچم کو اڑاتا رکھنے کا وہ مشکل کام ان سے پورا نہ ہو سکا جسے بلونت سنگھ، غلام عباس اور عسکری نے انجام دیا تھا۔ ان کے افسانوں سے اگلی نسل کو کوئی رہنمائی حاصل ہونے کی کوئی توقع نہیں۔ وہ بہ مشکل صرف اتنا کر سکے ہیں کہ لکھ لکھ کر اپنے قدم جمائے ہیں، کسی نہ کسی طرح فن کے تسلسل کو بھی قائم رکھا ہے، لیکن فن اور فن کی روایت کے تسلسل میں لازمی طور پر ارتقا کی جو نشانیاں ملی ہیں وہ ان افسانہ نگاروں کے پاس بس یوں ہی برائے نام ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جنھوں نے اپنے افسانے کا روشن مافیہ دیکھا ہے جب اسے یوں انحطاط کی طرف جاتے دیکھتے ہیں تو وہ جذباتی بن کر علی عباس حسینی، راجندر سنگھ بیدی، حیات اللہ انصاری اور عہمت چغتائی کے ان اکاؤنٹوں کے افسانوں کو تبرک سمجھ کر پڑھتے ہیں جو انھوں نے اس دور میں بھی اپنے فن کی عظمت کی یاد کو تازہ رکھا ہے وہ احمد علی احمد حسن عسکری سے عاجزی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ تم نے افسانے کی طرف سے کیوں منہ موڑ لیا۔ منٹو اور کرن چند پر بگڑتے ہیں کہ تم نے کیوں اپنے فن کو خراب کیا۔ غلام عباس، بلونت سنگھ، قرۃ العین حیدر اور ہاجرہ مسرود کی طرف احسان مندی سے دیکھتے ہیں کہ انھوں نے جو کچھ لکھا اس میں فن کی اس سطح سے نیچے نہیں اترے جو ان کی اپنی سطح ہے۔ اور احمد ندیم قاسمی کے وہ اور احسان مند ہیں کہ انھوں نے فن کی سطح بلند کی ہے۔

لیکن ہمارے افسانہ نگار یہ سب نہیں کر سکے۔ اس سلسلے میں قدرتی طور پر پہلا سوال تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ دوسرا یہ کہ کیا وہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے جو ان کے پیشی دوران سے پہلے کر چکے ہیں؟

پہلے سوال کے کئی جواب ہیں۔ نئی پود کے افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کے لئے نئے نئے موضوع تلاش کئے ہیں لیکن انتشار اور اضطراب کے اس دور میں انھوں نے اپنے آپ کو بندھا میں نہیں پڑنے دیا۔ زندگی کے طلاطم کا تماشا انھوں نے دور سے کھڑے ہو کر دیکھا ہے اور اگر کبھی ہمت کمزور کے اپنی کشتی موجوں میں ڈالی بھی ہے تو بڑی احتیاط سے ہر طرح کے بھنور، ہر طرح کے پھیڑے سے بچ کر نکلے ہیں۔ اور اس طرح ایک طرف تو دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کی کشتی دریا کے دھار کو کاٹی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف چپکے چپکے بس اسی کوشش میں مصروف رہے ہیں کہ کشتی کسی طرح بندھا کے قریب بھی نہ جانے پائے۔ نئے لکھنے والوں نے اپنے گمراہی کی زندگی سے یوں دور رہنے کی عادت ڈال لی ہے۔ اس نے انہیں ماضی کے سہانے خواب ضرور دکھائے ہیں لیکن فن ماضی کے سہانے سپینوں سے زندہ نہیں رہتا، یا آگے نہیں بڑھتا۔ زندگی معمولی زمانوں میں بھی فن کاروں سے قیادت اور رہنمائی کی طالب ہوتی ہے۔ چہ جائیکہ اس وقت جب اسے قدم قدم پر مشکلوں کا سامنا ہے اور اندھیری راہ میں اسے کچھ سوچنا نہیں۔ وہ اپنے فن کاروں سے رہنمائی کی بھیک مانگتی ہے۔ لیکن فن کاروں کے کیسے تو خود خالی ہیں، ان کے دامن تو خود دوسروں کے آگے پھیلے ہوئے ہیں وہ کسی کو کیا دیں۔ ہمارے نئے افسانہ نگاروں میں سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ انھوں نے بظاہر زندگی سے ربط قائم رکھ کر بھی اسکی طرف سے آنکھیں پھیری ہیں۔ اس کے ساتھ ان کی ہمدردی دکھا دے کی ہمدردی ہے، اس لئے کہ زندگی کو وہ جس شکل میں دیکھ رہے ہیں خود اس میں پھنس جانے کا اندیشہ انہیں لہزائے دیتا ہے۔

جرات کی یہی کمی تکنیک اور اسلوب کے سلسلہ میں بھی نمایاں ہے۔ جس فن کے خالق اور منظر نے تجربوں سے ڈر کر یا گھبرا کر صرف پرانی ڈگر پر چلنے کو فن کی سب سے بڑی خدمت سمجھنے لگیں وہ فن آگے بڑھنے کی جگہ ہمیشہ پیچھے کی طرف ہٹتا ہے۔ تجربے خواہ وہ ذاتی

حیثیت سے کسی مفید یا ذریعہ یا نتیجے یا اثر کے حامل نہ ہوں، فن میں زندگی کی رُوح برقرار رکھتے ہیں۔ ایک غیر مؤثر نتیجہ دوسرے اور دوسرا تیسرے کو جگہ دیتا ہے اور تجربوں کا یہ تواتر بالآخر فن کی ترقی کی راہیں کھولتا اور استوار کرتا ہے۔ ان تجربوں کی بنیاد میں اگر ہدایت کا علم اور احترام بھی شامل ہو تو تکنیک میں لازمی طور پر ایسی خصوصیات کی تخلیق ہوتی ہے کہ فن زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور ترقی پذیر میلانات سے ہم آہنگ اور ان کا ہمزا بن جاتا ہے۔ نئی پود کے افسانہ نگاروں نے تکنیک اور اظہار کے معاملے میں تجربوں کی اہمیت کو یا تو محسوس ہی نہیں کیا یا جان بوجھ کر اس کی طرف سے اجتناب اور بے نیازی برتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ان حالات میں ہمیں افسانے کے مستقبل کی طرف سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے؟ اس کا جواب بھی نئی پود کے افسانہ نگاروں کے افسانے دیتے ہیں۔ نئے افسانہ نگاروں میں ان صلاحیتوں کی کمی نہیں جو اچھی افسانہ نگاری کا لازمہ سمجھی جاتی ہیں۔ کسی صرف ایک چیز کی ہے اور وہ یہ کہ افسانہ نگار اپنی صحیح حیثیت کا اندازہ لگانے کے لئے خود اپنی طرف دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہماری ادبی زندگی کا اندازہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اس میں فن کی پرکھ کے معیاروں پر طرح طرح کے پردے پڑ گئے ہیں۔ دستوں کی دوستی، دشمنوں کی دشمنی، ادبی جماعتوں کی دھڑے بندیاں، رسالوں کے تقاضے اور ان کی جھوٹی سچی شناختی، اس طرح کی چیزیں ہیں جو فن کار کو لازمی طور پر اپنے متعلق کسی نہ کسی ذریعہ میں مبتلا کر دیتی ہیں اور وہ ایک مرتبہ جس راستے پر چلنا شروع کر دے اس سے ہٹ کر کسی اور ڈگر کے اپنانے کو یا تو اپنی توہین سمجھنے لگتا ہے یا تن آسانی اور سہل انگاری اسے کسی اور طرف نہیں جانے دیتی۔

اس لئے نئی پود کے افسانہ نگار اگر اپنے آپ کو ان سارے پسندوں سے نکال کر جس میں ہماری ادبی زندگی گرفتار ہے صرف احتسابِ نفس کو اپنا رہنما بنائیں تو انتظار ہے،

اشفاق احمد، دیوندر استرا اور انور عظیم ہر ایک میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ وہ افسانہ نگاروں کی اگلی نسل کی قیادت کر سکیں۔ قیادت کی یہ ذمہ داری جو موجودہ نسل کے ہر ادایب پر ایک فریضہ کی طرح عائد ہوتی ہے اگر پوری طرح محسوس کی جائے تو اس کے کئی مطالبات ہیں — فن کا سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ کوئی افسانہ نگار اپنے کام کو آسان سمجھ کر اختیار نہ کرے۔ فن خواہ وہ کہانی کہنے کا فن ہی کیوں نہ ہو فنکار سے خونِ جگر کا طالب ہوتا ہے۔ کہانی لکھنے والا مطالعے اور مشاہدے میں پوری کوشش سے کام لے کر اپنی کہانی کو اپنے احساس تخیل اور فکر کی گہرائی میں ڈوب کر اور اپنے آپ کو انسان اور زندگی کا خدمت گزار سمجھ کر کہانی لکھے تو وہ اس بات کا حقدار بنتا ہے کہ لوگ دہسیری کے لئے اس کی طرف نگراں ہوں۔ ہمارے اکثر افسانہ نگاروں میں یہی کمی ہے کہ وہ اپنے کام کو آسان سمجھ کر اختیار کرتے اور آسان سمجھ کر ہی انجام دیتے ہیں اور اس لئے ان کے افسانے بیداری، حیات اللہ انصاری اور عصمت کی سطح تک بھی نہیں نہیں پہنچ سکتے۔ یوں انتظار حسین اپنے آپ کو اس علاقائی ماحول سے باہر نکال سکیں اور اپنے مشاہدہ اور تخیل کو زیادہ وسیع میدانوں میں سفر کرنے کا موقع دیں۔ اشفاق احمد زندگی کے مسائل کے معاملے میں ذرا اور سنجیدہ بنیں۔ دیوندر استرا لہجہ میں اعتدال پیدا کر سکیں، انور عظیم اپنے افسانوں کو عام کرنے سے پہلے انہیں فکر کی ایک ہلکی سی آرخ اور دے لیا کریں۔ اے حمید مناظر کی رنگینیوں میں ڈوبنے کے بجائے زندگی کی تلخیوں سے کچھ اور زیادہ دوچار ہونے کی عادت ڈال لیں تو ان کا اس سطح تک پہنچنا کچھ ایسا مشکل کام نہیں جس سطح کو میں نے قیادت اور رہنمائی کی سطح کہا ہے اور جہاں پہنچ کر افسانہ نگار ایسے افسانے بھی لکھ سکتا ہے جو ہر زمانے میں منتخب سمجھے جاسکیں۔

مطبوعات ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ

سیاسیات

دنیا کی حکومتیں اور لٹریچر (پوشن) محمد شام آف اے۔ اے۔
 اصول سیاسیات (پرنسپل آف پالیٹکس) ۱۰۰/-
 جمہوریہ ہند کا کنٹیٹوشن آف انڈیا ۱۰۰/-
 مبادی سیاسیات (ایمپیشن آف پالیٹکس) ۱۰۰/-

تصویریں اُجالوں کی (غلکے) نور الحسن نقوی ۱۲۰/-
 نذیر احمد کے ناول ڈاکٹر اشفاق محمد خاں ۸۰/-
 مجنوں گور کپوری: حیات ادبی خدمات

ڈاکٹر شاہین فردوس ۲۵۰/-
 اربو میں ترقی پسند ادبی تحریک فیصل الرحمن اعظمی ۱۰۰/-
 کچھ خطبے کچھ مقالے آل احمد سرور ۱۵۰/-
 خواب باقی میں (خودنوشت) آل احمد سرور ۲۰۰/-
 رشید احمد صدیقی کے خطوط آل احمد سرور ۱۸۰/-

فکر و روشن آل احمد سرور ۱۵۰/-
 اردو تحریک آل احمد سرور ۲۰۰/-
 افکار کے دینے آل احمد سرور ۲۰۰/-
 جرنلی سرک رضا علی مابدی ۱۵۰/-

شیر دریا رضا علی مابدی ۱۵۰/-
 فن تنقید اور تنقید نگاری نور الحسن نقوی ۲۵۰/-
 اردو نثر کا تنقیدی مطالعہ سنبل نگار ۷۵/-
 اردو شاعری کا تنقیدی مطالعہ سنبل نگار ۵۰/-
 داستان ناول اور افسانہ دردانہ قاسمی ۲۰۰/-
 اربو میں مختلف افسانہ نگاری کی تنقید پیرین اظہر ۱۰۰/-

اردو ادب کی تاریخ عظیم الحق جنیدی ۳۰۰/-
 تاریخ ادب اربو نور الحسن نقوی ۵۰/-
 اردو ناول کی تاریخ و تنقید علی عباس حسینی ۶۰/-
 اردو ڈراما کی تاریخ و تنقید عشرت رحمانی ۶۰/-
 دکنی ادب کی تاریخ محی الدین قادری نقوی ۱۸/-
 اردو عہدہ نگاری مرتبہ ام ہانی اشرف ۳۵۰/-

اردو مرثیہ نگاری مرتبہ ام ہانی اشرف ۳۵۰/-
 ناول کا فن مترجم ابوالکلام قاسمی ۲۰۰/-
 اردو مثنوی کا ارتقا عبدالقادر سروری ۲۰۰/-
 اردو تنقید کا ارتقا عبادت بریلوی ۵۰۰/-
 فن افسانہ نگاری وقار عظیم ۲۰۰/-
 نیا افسانہ وقار عظیم ۲۰۰/-

داستان سے افسانہ تک وقار عظیم ۵۰۰/-
 اردو کیسے پڑھائیں سلیم عبداللہ ۲۰۰/-
 آئیے اردو سیکھیں ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ ۱۵۰/-
 موازنہ انیس و دہرہ مقدمہ ڈاکٹر فضل الہم ۲۰۰/-
 مقدمہ شعر و شاعری مقدمہ ڈاکٹر وحید قریشی ۲۰۰/-
 امر او جان ادا مقدمہ تمکین کاکلی ۳۵۰/-

مجموعہ نظر عالی مقدمہ ظہیر احمد صدیقی ۲۰۰/-
 مثنوی گلزار نسیم مقدمہ قمر الہدی فریدی ۲۰۰/-
 مثنوی بحر البیان مقدمہ قمر الہدی فریدی ۲۰۰/-
 انارکلی مقدمہ ڈاکٹر محمد حسن ۱۵۰/-

اقبالیات

کلیات اقبال محمد ایدریش ۸۵۰/-
 دانشور اقبال آئی۔ اے۔ سرور ۱۵۰/-
 اقبال بحیثیت شاعر ذہین امین ہاشمی ۷۵/-
 اقبال شاعر و مفکر نور الحسن نقوی ۸۰۰/-
 اقبال نوراہ رنحیف نور الحسن نقوی ۲۰۰/-

گلگولہ بواب شکوہ شریع علامہ اقبال ۶/-
 بانگ درا عکسی علامہ اقبال ۳۰۰/-
 بال بل عکسی علامہ اقبال ۲۰۰/-
 ضرب کلم عکسی علامہ اقبال ۲۰۰/-
 ارغوان حجاز اردو عکسی علامہ اقبال ۱۰۰/-

دیوان غالب مقدمہ نور الحسن نقوی ۲۰۰/-
 غالب شخص اور شاعر مجنوں گور کپوری ۲۰۰/-
 غالب شاعر اور مکتوب نگار نور الحسن نقوی ۲۸۰/-

غالبیات

سر سید احمد خان اور ان کا عہد شریع حسین ۲۰۰/-
 مطالعہ سر سید احمد خاں عبدالحق ۶۰۰/-
 سر سید اور ان کے نامور رفقا سید عبداللہ ۶۰۰/-
 انتخاب مضامین سر سید آل احمد سرور ۲۰۰/-
 سستیہ یب تعارف فیض احمد خاں ۵۰۰/-
 سر سید زمان کے کارنامے نور الحسن نقوی ۱۵۰/-

سر سید

کلام فیض عکسی فیض احمد فیض ۵۰۰/-
 نقش فرادی عکسی فیض احمد فیض ۱۵۰/-
 دستِ صبا عکسی فیض احمد فیض ۱۵۰/-

فیض

مقدمہ تاریخ زبان اردو ڈاکٹر مسعود حسین خاں ۶۰۰/-
 اردو بابین تاریخ ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ ۱۰۰/-
 اردو کی سانی شیلی ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ ۷۵/-
 اردو و سانیات ڈاکٹر شوکت سبزواری ۲۰۰/-

لسانیات

مجموعہ نظر عالی مقدمہ ظہیر احمد صدیقی ۲۰۰/-
 مثنوی گلزار نسیم مقدمہ قمر الہدی فریدی ۲۰۰/-
 مثنوی بحر البیان مقدمہ قمر الہدی فریدی ۲۰۰/-
 انارکلی مقدمہ ڈاکٹر محمد حسن ۱۵۰/-

ادب و تنقید

شاعری کی تنقید پروفیسر ابوالکلام قاسمی ۱۵۰/-
 مثنوی کی تنقید پروفیسر ابوالکلام قاسمی ۲۰۰/-

متفرق

اصول تعلیم ڈاکٹر ضیاء الدین علوی ۵۰/-
 جدید تعلیمی مسائل ڈاکٹر ضیاء الدین علوی ۵۰/-
 تعلیم اور اس کے اصول محمد شریف خاں ۱۰۰/-
 تنظیم مدارس کے بنیادی اصول محمد شریف خاں آفاق عرفان ۱۰۰/-
 تفسیر لکھیات کے نئے زاویے مسرت نانی ۵۰/-

جدید علم سائنس وزارت حسین ۱۰۰/-
 رہبر صحت مسرت نانی ۱۰۰/-
 رہبر تندرستی مسرت نانی ۵۰/-
 علم خانہ داری مسرت نانی ۵۰/-
 بچوں کی تربیت مسرت نانی ۵۰/-

مخلصہ مضامین انشا پرورداری ڈاکٹر محمد عارف خاں ۱۰۰/-
 تفسیر البلاغت و باب اشرفی ۱۰۰/-
 اردو کھرب ڈاکٹر انصارتھ ۵۰/-
 اردو نثر ڈاکٹر انصارتھ ۹۰/-
 اردو کھشک (ہندی کے ذریعہ اردو کیسے) ۱۰۰/-
 انگلش ٹرانسلیشن کمپوزیشن ہنگرام ایم اے شہید ۱۰۰/-

حضرت جان (ناول) قاضی عبدالستار ۶۰۰/-
 چار ناولٹ (ناولٹ) قرۃ العین حیدر ۷۵۰/-
 آخر شب کے ہمسفر (ناول) ۱۰۰۰/-
 روشنی کی رفتار (غلکے) ۷۵۰/-
 راجندر سنگھ بیدی اور نئے افسانے مرتبہ ڈاکٹر اظہر پریز ۵۰۰/-
 لکشن چندرا اور نئے افسانے ۵۰۰/-
 ہلے پسندیدہ افسانے ۵۰۰/-
 اردو کے تیرہ افسانے ۶۰۰/-
 مثنوی کے نمائندہ افسانے ۵۰۰/-

ناول اور افسانے

صدی (ناولٹ) عصمت جتانی ۲۵۰/-
 پریم چند کے نمائندہ افسانے مرتبہ ڈاکٹر قریشی ۵۰۰/-
 نمائندہ مختصر افسانے مرتبہ محمد طاہر فاروقی ۲۰۰/-

ایجوکیشنل بک ہاؤس
 مسلم یونیورسٹی مارکیٹ، علی گڑھ